

中國文化大學圖書館

B00078379

屈富國先生集

先秦漢魏易例述評

聯經出版

089.8
7746
v.8

圖書

屈富國先生集

先秦漢魏易例述評

屈萬里先生全集⑧

七
士

先秦漢魏易例述評

屈萬里著

中國文化大學圖書館

B00078379

089.8
7746
v.8

本書承

台灣學生書局

惠允收入全集，謹此誌謝。

284825

先秦漢魏易例述評題解

周易二書在羣經中最高難理。毛後注釋無惠數百家大別為漢宋兩派。漢宋之中又各持異議。你編萬端使人炫惑。居今治易有兩途。一仍研究本經。一對歷代說易世作。總清算。翼鵬是書即從事第二種工作也。十翼為說易最早之書。毛得義例。尋之參以左傳國語。以子說明。毛秦易學真家既無漢儒象數。習更無宋儒毛之後文。故解健述漢魏易學。毛派分別矣。討論其例說明其得失。起於十翼而終於王陽。向以周漢魏晉易說艱深奧衍。得此若脈。誠幸矣。翼鵬研易垂二十年。其治本經毛以音韵訓詁釋義。義健以羣經甲冑金文參釋。上旨而毛既明。再按經上為史料。作各項研究。言必求微。

先秦漢魏易例述評題解

周易二書在羣經中最高難理之後注釋無慮數百家大別為漢宋兩派漢宋之中又各持異議紛紜萬端使人炫惑居今治易有兩途一仍研究本經一對歷代說易之作一總清算 翼鵬是書即從事第二種工作也十翼為說易最早之書先將義例尋出參以左傳國語等子說明先秦易學真象既無漢儒象數 習吏無宋儒先天後天之說辨健述漢魏易學各派分別矣討論其例說明其得失起於十翼而終於王弼而又周漢魏晉易說艱深奧衍得此若脈絡掌矣 翼鵬研易垂二十年其治本經先以音韵訓詁釋字義健以羣經甲骨文金文參釋文旨而後說明再按經文為史料作各項研究言必求微

最求用力最切而方以最深心所未安不肖苟下一字與
事七年論：最深今讀是編亦佳其易學一編耳治易兩途
異端之乘程至進於此一生能佳是任燦然大明者却治學也無限
心力而吾輩對文化上之貢獻願共勉之也

二十九年十二月廿六日陪都警報中 王敦舍

先秦漢魏易例述評自序

周易注述之盛，冠絕羣經。諸史經籍志，及歷代公私家書目所載無論矣。即以四庫書目所收者計之：其箸錄者凡百五十八部，千七百五十七卷；存目者凡三百十七部，二千三百七十一卷。而乾嘉以還，洎乎今茲，肇易之作，復難僂指數。猗歟盛矣！

顧前人說易之書，有一通病：即蔽於易歷三聖之言，以爲必奧衍難究，而不敢以淺近目之是也。是故往來上下云者，謂卦倒轉後爻位之進退而已；易家則以升降、變卦爲說。二四、三五，同功異位云者，謂因爻位遠近、貴賤，以判其吉凶而已；易家則據爲互體之例。在天成象之語，謂日月星耳；虞翻演之以成納甲之術。河出圖、洛出書、聖人則之，不過神話傳說，意謂爲聖人出世之瑞徵耳；宋人傳會其辭，而造爲河圖洛書。如斯類者，不勝枚舉。蓋胥因崇聖之觀念過深，故於經傳至平至易之言，輒以至深至奧視之；馴致郢書燕說，歧途亡羊。是故易學之箸述雖富，而能屏除錮蔽，虛心以探究其眞象者，殆無一焉。

歷代周易之學，凡經數變：上下經文，初止用於占筮。十翼而後，乃藉以闡發哲理。至西漢中葉，孟喜習災異之術，好以象數說易；東漢易家，推衍其說，至三國而極。王弼奮起，掃象數之

最求用力最切而方此最苦心所未安不肖苟下一字與
事七年檢：最深今請是編亦僅其易學一端耳治易兩途
黑鵬之東程並進終以一生能便是任燦然大明者却治學也無限
心力而吾輩對文化上之貢獻願共勉之也

二十九年十二月廿六日陪都警報中 王敦書

先秦漢魏易例述評自序

周易注述之盛，冠絕羣經。諸史經籍志，及歷代公私家書目所載無論矣。即以四庫書目所收者計之：其箸錄者凡百五十八部，千七百五十七卷；存目者凡三百十七部，二千三百七十一卷。而乾嘉以還，洎乎今茲，肇易之作，復難俚指數。猗歟盛矣！

顧前人說易之書，有一通病：即蔽於易歷三聖之言，以為必奧衍難究，而不敢以淺近目之是也。是故往來上下云者，謂卦倒轉後爻位之進退而已；易家則以升降、變卦為說。二四、三五，同功異位云者，謂因爻位遠近、貴賤，以判其吉凶而已；易家則據為互體之例。在天成象之語，謂日月星耳；虞翻演之以成納甲之術。河出圖、洛出書、聖人則之，不過神話傳說，意謂為聖人出世之瑞徵耳；宋人傳會其辭，而造為河圖洛書。如斯類者，不勝枚舉。蓋胥因崇聖之觀念過深，故於經傳至平至易之言，輒以至深至奧視之；馴致郢書燕說，歧途亡羊。是故易學之箸述雖富，而能屏除錮蔽，虛心以探究其真象者，殆無一焉。

歷代周易之學，凡經數變：上下經文，初止用於占筮。十翼而後，乃藉以闡發哲理。至西漢中葉，孟喜習災異之術，好以象數說易；東漢易家，推衍其說，至三國而極。王弼奮起，掃象數之

穿鑿，復歸於十翼之平實，歷六朝隋唐，定於一尊。下逮趙宋，河圖、洛書、先天後天之說興，而易學再變，以迄晚明。遜清考據之學，突越前代，復排河洛先後天之謬，而反於漢人之象數。至於今茲，餘風未泯。惟例變雖多，然綜而論其大別，則不過象數義理圖書三者而已。

義理派自十翼而後，以王弼爲之魁。弼注喜以老莊義相印證，排之者至謂其罪浮於桀紂。實則其於例法既本諸十翼，於訓詁亦多採古說。雖或不中，尙未甚遠。下逮胡瑗程頤諸家，雖義例略同。然因疏於訓詁，故所解說，祇可爲彼之學說作注脚，實多與易義不合。蓋失於義例者小，而失於訓詁者大也。漢人訓詁，不乏可取；乃以狃於求象通辭之習，致例變紛歧，莫可究詰。蓋失於訓詁者小，而失於義例者大也。至於圖書之學，於例既無與於易旨；又皆不重訓詁，是其說最無可取。故黃梨洲易學象數論出，首發其覆。毛西河胡臬明諸家繼起，抉其源而斥其妄，於是其術之無與於易學，乃成定讞。惟漢人象數之術，後人雖間有微辭；尙無總合諸例，條其源流，以辨其妄者，是可異也。

蓋上下經文，原爲占筮而設，其文本至平易，其例亦至簡明；非有鴻文奧例，使人窮索而不能解也。說易例者，始於彖象傳，其例至簡，平易近人。文言繫辭以下諸傳，亦不繁賾。太羹玄酒，古義猶存。孟喜開漢人象數之學之端，然尙未敢妄造義例以爲說也。至京房而有互體爻變之創，然亦未能以象數說全易也。下至馬鄭荀虞諸家，乃變本加厲，至於繇辭一句一字，無不以象

數證之。於是卦之本象不足，遂取互體；互體不足，更及卦變。而爻體、爻辰、納甲、半象、兩象、旁通、反卦諸例，紛然並興。推其用意，祇不過巧設義例，俾得多牽卦象，以遂成其說耳。然求諸經文則不合，求諸十翼則無徵，驗之己例，又復枘鑿。乃以有清諸先哲之明達，僅焦理堂王伯申二家，間有非議；自餘皆跼促其中，不稍致疑。是固因宋學之空疎，有以激成之；然唯之與阿，相去幾何？闢宋而佞漢，亦可謂不知類矣。

予年十六，始讀周易。初習本義程傳諸書，多扞隔難通。漸及注疏，亦未能辨其是非。年二十二，乃理漢易，兼讀易圖明辨諸作，以爲宋人易說，果不足恃；漢儒去古未遠，其說於象有據，當得周易之真。於是困頓迷惘，悉心以求，八九年中，未嘗稍廢斯業。然愈學愈困，愈學愈疑。最後乃決漢人之說，亦斷非周易所有。思爲說以辨之，顧人事旁午，未暇及也。

二十六年秋，東隣犯順，魯北沈淪。予隨山東圖書館館長向湖老人，載館中書籍文物，避難入蜀。翌春抵萬邑，僦居西山田家。日長多暇，遂草成象象傳例一卷。是秋復携書西徙，止於樂山。自冬徂春，又草就文言、繫辭、及說卦三篇例各一篇。客夏來渝，爲孔達生先生伴讀。因敵機肆虐，相隨居歌樂山中。山景清幽，人事至簡。因得盡取漢人易說而評述之，歷時七閱月而畢。於是綜合前箸，益以國語左傳、先秦諸子、漢初諸子等例，而成斯編。蓋流離顛沛，未遑寧處；三年之間，所成僅如是耳。

是書先之以十翼者，以其爲說易最早之作，見其無漢人象數之學之迹也。次之以國語左傳說易例者，明晚周占筮之法，有推衍卦象以求符合人事之習，而非漢人以象數解易辭之比也。又次之以先秦漢初諸子說易例者，明爾時說易者，皆如十翼之例，初無異說；於以見漢人象數之學，乃譌張爲幻，其來無自也。殿之以王弼易例者，嘉其能掃象數之謬妄，而歸於十翼之純簡也。

夫卦爻辭雖爲占筮而作，然稽其所述物事，則可證爾時之社會狀況；衡其吉凶之故，亦可知其思想之立場。乃研究殷周間社會史者之絕好資料。十翼闡發哲理，大率皆儒家言，語多精粹，尤治先秦思想史者之要籍。祇以兩千年來，沉霾於漢宋象數圖書等霧氛之下，遂致眞象全失。竊不自量，夙擬以甲骨文及詩書中所習用之語法、物事，以稽研卦爻辭；以戰國諸子所習用之語法、物事，以參證十翼。然後博採漢魏諸家訓詁舊義，與清儒及時賢考訂之說，斷以己意，纂爲集釋一書，俾就正於通人。十數年來，積稿既盈篋衍。顧念圖書之說雖黜，而漢人象數之學不除，則平實近眞之說，亦終莫由立。因以此書，導其先路。鴻達君子，幸辱教焉。

嗟乎！國破家亡，大難方殷；結習未空，猶復爾爾。念昔虞仲翔治易，習於枹鼓之間，講論戎馬之上；居今觀古，感慨係之。而乃荒谷竄身，肉生髀骨，有愧於仲翔多矣。

民國二十有九年新秋，魚臺屈萬里自序於渝西歌樂山猗蘭別墅。

是稿草成於二十九年秋，至三十一年，重慶中國文化服務社，允爲印行，爰錄副與之。顧爾時國難方殷，出版事業至爲艱苦；而稿中卦畫錯雜，製版尤難，因稽遲至抗戰勝利，尚未付排。三十七年夏，將付梓矣，而中原鼎沸，繼則山河變色，遂復作罷。播遷來臺時，藏書都棄置南京，惟携舊稿及批注之書與俱，而是稿在焉。四十七年夏，學術季刊索稿，遂以此付之；乃甫刊出上卷（見六卷四期），而該刊遽停。四十八年夏，復以下卷載於幼獅學誌（一卷二期）。惟期刊體例與專書不同，致原文頗有刪削。且期刊發行數量有限，未克廣請正於方家。因取原稿，略加校訂，重付手民。自脫稿之初，至是已二十有八載矣。五十七年十一月十二日萬里識於臺北中央研究院。

先秦漢魏易例述評 目錄

卷上

彖象傳例·····	一
文言傳例·····	四二
繫辭傳例·····	四六
說卦傳三篇例·····	五六
國語左傳易例·····	六〇
先秦諸子易例·····	六六
西漢武帝前諸子易例·····	七一

卷下

以象數解易之始·····	七七

十二消息卦·····	七八
卦氣·····	八二
互體及爻變·····	九八
八宮卦 世應 遊魂歸魂·····	九九
飛伏·····	一〇三
八卦六位·····	一〇四
世卦起月例·····	一〇六
爻位貴賤·····	一〇七
爻體·····	一〇八
爻辰·····	一〇九
升降·····	一一六
荀氏卦變·····	一一九
納甲·····	一二一
虞氏互體·····	一二七
半象·····	一三〇
兩象易·····	一三一
旁通·····	一三三
反卦·····	一三五
虞氏卦變·····	一三六
三變受上·····	一四七
王弼易例·····	一四九

先秦漢魏易例述評 卷上

魚臺 屈萬里 翼鵬

彖象傳例

易始八卦，八八互重爲六十四，其理至順，其事至簡。非由太極、兩儀、四象、八卦，而十六、而三十二，以至六十四也。亦非由復、姤、臨、觀、泰、否、大壯、遯等卦，變而成也。六十四卦，以反對爲序，乾、坤、頤、大過、坎、離、中孚、小過，八卦，不能反對，則以陰陽爻相對爲序。彖傳卽以反對之義說之。

訟彖傳：『剛來而得中也。』謂反需成訟，需五來爲訟二也。

隨彖傳：『剛來而下柔。』謂蠱上九來爲隨初九也。

噬嗑彖傳：『柔得中而上行。』賁彖傳：『柔來而文剛。』謂賁二反爲噬嗑五，亦卽噬嗑五反爲賁二也。

復彖傳：『剛反。』謂剝上九反爲復初也。

无妄彖傳：『剛自外來，而爲主於內。』謂大畜上九，來爲无妄初九也。

晉彖傳：『柔進而上行。』謂明夷二反爲晉五也。

睽象傳：『柔進而上行。』謂家人二反爲睽五也。

蹇象傳：『往得中也。』解象傳：『其來復吉，乃得中也。』謂蹇五卽解二，解反爲蹇，則五爲往；蹇反爲解，則二爲來復也。

損象傳：『損下益上，其道上行。』

益象傳：『損上益下，民說无疆。自上下下，其道大光。』

江永羣經補義變卦考云：『益反爲損，以益之初九爲上九，是爲損下益上，其道自下而上行也。』又云：『損反爲益，以損之上九爲初九，是爲損上益下，自上而天下也。』

鼎象傳：『柔進而上行。』謂革二反爲鼎五也。

漸象傳：『進得位。』又曰：『進以正。』謂歸妹二反爲漸五也。

渙象傳：『剛來而不窮。』謂節五來爲渙二也。

右舉各卦，象傳皆以反對爲義。例證尙多，此其最顯著者耳。之外曰往，反內曰來。說詳後。

一倒轉而往來之義見，非有他義也。後世見有往來上下之文，遂創爲升降、卦變之說。穿鑿紛紜，莫可紀極。詎知象傳說經，其平庸固如是哉？按泰否反對，泰卦辭曰：『小往大來。』否卦辭曰：『大往小來。』損益反對，損六五卽益六二，其爻皆曰：『或益之，十朋之龜。』夫姤反對，夫九四姤九三皆曰：『臀无膚，其行次且。』既濟未濟反對，既濟九三曰：『

高宗伐鬼方。』未濟九四曰：『震用伐鬼方。』知經文固有反對之義，然以之說全經，則泥矣。又按明來知德易注，有錯綜之例，所謂綜者，卽反對也。厥後江永有變卦考一篇，專明此義。其例證雖間與予說未合，然創始之功，不可沒也。

亦或以爻義言之。

屯象傳：『剛柔始交而難生。』謂陽爻始與陰爻混也。

蒙象傳：『初筮告，以剛中也。』謂二爲陽爻也。

需象傳：『位乎天位，以正中也。』謂九五。

師象傳：『剛中而應。』謂九二。

比象傳：『以剛中也。』謂九五。

小畜象傳：『柔得位而上下應之。』又曰：『剛中而志行。』柔謂四，剛謂二五。

履象傳：『剛中正，履帝位而不疚。』謂九五。

同人象傳：『中正而應。』又曰：『柔得位得中而應乎乾。』謂九五、六二。

大有象傳：『柔得尊位。』謂六五。又曰：『大中而上下應之。』謂九二。

坎象傳：『乃以剛中也。』謂九二、九五。

離象傳：『柔麗乎中正。』謂六二。

遯象傳：『剛當位而應。』謂九五。

家人象傳：『女正位乎內，男正位乎外。』謂六二、九五。

萃象傳：『剛中而應。』謂九五。

升象傳：『剛中而應。』謂九二。

井象傳：『乃以剛中也。』謂九二、九五。

巽象傳：『剛巽乎中正而志行。』謂九五。

中孚象傳：『柔在內而剛得中。』柔謂三、四，剛謂二、五。

小過象傳：『柔得中。』謂六二、六五。又曰：『剛失位而不中。』謂九四。

右舉凡十九事，實則其例尚不止此。是即王弼以下，言某卦以某爻為主者所自出。然傳中雖有此義，固未盡以之說全經也。又此義徵諸經文，則未見例證。

或以內外二體言之。

屯象傳：『動乎險中大亨貞，雷雨之動滿盈。』動、雷謂震、險、雨謂坎。

泰象傳：『內陽而外陰，內健而外順。』陽、健謂乾，陰、順謂坤。

否象傳：『內陰而外陽，內柔而外剛。』義與泰反。

豫象傳：『順以動。』順謂坤，動謂震。

蠱象傳：『剛上而柔下，巽而止。』剛上謂艮，艮為止；柔下謂巽，巽為巽。

咸象傳：『柔上而剛下，止而說，男下女。』柔上謂兌，兌為說，為女；剛下謂艮，艮為止，為男。

恒象傳：『剛上而柔下，雷風相與，巽而動。』剛上謂震，震為雷，為動；柔下謂巽，巽為風，為巽。

明夷象傳：『內文明而外柔順。』文明謂離，柔順謂坤。

升象傳：『順而巽。』謂坤、巽。

困象傳：『險以說。』謂坎、兌。

革象傳：『水火相息，二女同居。』兌澤為水，離為火。兌離皆陰卦，故曰二女。

豐象傳：『明以動。』謂離、震。

象傳說經，每及內外二體；象傳於六十四卦，無一不以二體為說。茲聊舉象傳數則，以為例證。其可注意者，則無論象象傳，皆僅以上下二體之卦象及卦德為說，絕無互體之痕迹。又卦象卦德，象象傳祇用以釋卦，從未嘗以之說爻也。

或以通體之象言之。

噬嗑象傳：『頤中有物曰噬嗑。』謂卦形象頤，中一陽爻。頤中有物也。

小過彖傳：『有飛鳥之象焉。』謂初、二、五、上四陰爻象翼，三、四二陽爻象鳥身也。

右二例，則就通體之象爲說。可見彖傳隨事取義，初無一定不移之例也。

又或以陰陽消長爲說，類漢人所謂消息者。

臨彖傳：『剛浸而長。』謂二陽爻在下相連，有浸長之象也。自下漸上曰長，說詳後。

剝彖傳：『剝，剝也，柔變剛也。』

遯彖傳：『小利貞，浸而長也。』謂二陰爻在下相連，有漸長之象也。

夬彖傳：『夬，決也，剛決柔也。』

按右舉四例，儼然即漢人十二消息卦之說。惟彖傳未見必以復、臨、泰、大壯、夬、乾、姤、遯、否、觀、剝、坤，爲十二消息；又未嘗以十二卦，當十二月也。然一卦中每兼申諸義，不專主一例也。

師、同人、觀、復、坎、離、萃、旅、巽等卦，皆兼爻義與內外二體言之。

訟、隨、噬嗑、賁、无妄、晉、睽、蹇、解、益等卦，皆兼反對與二體言之，或又兼爻義言之。

噬嗑、小過、二卦，皆兼爻義與通體言之，或更兼二體言之。

彖傳釋卦之例，不過如此。且亦未盡有徵於經文。後人往往執其一鱗一爪，擴而充之，以說全經。變本加厲，已失其真。又況益之以卦變，加之以互體，增之以納甲、爻辰、半象見、兩象易

等例，郢書燕說，如塗塗墍。人但譏河圖、洛書、先天、後天之學，非周易之真；而不知漢人象數之學，固亦唯之與阿也。

右述卦例

其於卦象也，則乾爲天。

見乾彖傳、象傳，需彖傳，訟彖傳，履彖傳，泰彖傳、象傳，否彖傳、象傳，同人彖傳，大有彖傳，无妄彖傳，大畜彖傳，遯彖傳，大壯彖傳、夬彖傳，姤彖傳。

坤爲地。

見坤彖傳、象傳，師彖傳，比彖傳，泰彖傳、象傳，否彖傳、象傳，謙彖傳、象傳，豫彖傳，臨彖傳，觀彖傳，剝彖傳，復彖傳，晉彖傳，明夷彖傳，萃彖傳，升彖傳。

震爲雷。

見屯彖傳、象傳，豫彖傳，隨彖傳，噬嗑彖傳，復彖傳，无妄彖傳，頤彖傳，大壯彖傳，解彖傳，益彖傳，震彖傳，歸妹彖傳，豐彖傳，小過彖傳。

巽爲風。

見小畜彖傳，觀彖傳，恒彖傳、象傳，家人彖傳，益彖傳，姤彖傳，巽彖傳、渙彖傳，中孚彖傳、爲木。

見大過象傳，升象傳，井象傳，鼎象傳，漸象傳。
坎爲水，

見訟象傳，師象傳，比象傳，坎象傳、象傳，蹇象傳，困象傳，井象傳、象傳，渙象傳，節象傳，既濟象傳，未濟象傳。

爲雨，

見屯象傳，解象傳、象傳。

爲雲，

見屯象傳，需象傳。

爲泉。

見蒙象傳。

離爲火，

見同人象傳，大有象傳，賁象傳，家人象傳，睽象傳、象傳，革象傳、象傳，鼎象傳，旅象傳，既濟象傳，未濟象傳。

爲明，此明字爲名詞，謂日也。

見離象傳，晉象傳、象傳，明夷象傳、象傳。

爲電，

見噬嗑象傳、象傳，豐象傳。

爲目，

見鼎象傳。

爲女。

見睽象傳，革象傳。

艮爲山，

見蒙象傳、象傳，謙象傳，蠱象傳，賁象傳，剝象傳，大畜象傳，頤象傳，咸象傳，遯象傳，蹇象傳，損象傳，艮象傳，漸象傳，旅象傳，小過象傳。

爲男。

見咸象傳。

兌爲澤，

見履象傳，隨象傳，臨象傳，大過象傳，咸象傳，睽象傳，損象傳，夬象傳，萃象傳，困象傳，革象傳，歸妹象傳，兌象傳，節象傳，中孚象傳。

爲水，

見革彖傳。變澤言水者，以就水火相息之義也。
爲女。

見咸象傳，睽象傳，革象傳。

其於卦德也，卦之性情曰德，大有彖傳：其德剛健而文明。是也。則乾爲剛健。

見乾象傳，需象傳，訟象傳，履象傳，泰象傳，否象傳，同人象傳，大有象傳，无妄象傳，大畜象傳，大壯象傳，夬象傳。

坤爲柔順。

見坤象傳，師象傳，比象傳，泰象傳，否象傳，豫象傳，臨象傳，觀象傳，剝象傳，復象傳，晉象傳，明夷象傳，革象傳，升象傳。

震爲動，

見屯象傳，豫象傳，隨象傳，噬嗑象傳，復象傳，无妄象傳，大壯象傳，解象傳，益象傳，歸妹象傳，豐象傳。

見小畜象傳，觀象傳，小過象傳，恒象傳，益象傳，升象傳，井象傳，鼎象傳，漸象傳，巽象傳，中孚象傳。

爲柔。

見蠱象傳，恒象傳。

坎爲險。

見屯象傳，蒙象傳，需象傳，訟象傳，師象傳，坎象傳，蹇象傳，解象傳，困象傳，節象傳。
離爲明，此明字爲形容詞，謂文明、光明、聰明也。

見同人象傳，大有象傳，噬嗑象傳，賁象傳，明夷象傳，革象傳，鼎象傳，豐象傳，旅象傳。
爲柔。

見噬嗑象傳。

艮爲止，

見蠱象傳，賁象傳，剝象傳，大畜象傳，咸象傳，蹇象傳，艮象傳，漸象傳，旅象傳。
爲剛。

見蠱象傳，咸象傳。

兌爲說，

見履彖傳，隨彖傳，臨彖傳，大過彖傳，咸彖傳，睽彖傳，夬彖傳，萃彖傳，困彖傳，革彖傳，歸妹彖傳，兌彖傳，節彖傳，中孚彖傳，爲柔。

見履彖傳，咸彖傳。

彖象傳之說卦象、卦德，其簡如此。蓋初未爲以象數解易者設也。至說卦而引伸紛繁，既已駢拇無當。漢人復益之以逸象，比附牽引，以成其私。辯生於末學，其斯之謂矣。

右述卦象卦德例

其於爻也，凡二五稱中。蓋二居下體之中，五居上體之中。反對後則二爲五，五爲二，仍不失爲中也。

蒙彖傳：『初筮告，以剛中也。』謂九二。

訟彖傳：『窒惕中吉，剛來而得中也。』謂九二。

師彖傳：『剛中而應。』謂九二。

比彖傳：『原筮元永貞，无咎，以剛中也。』謂九五。

小畜彖傳：『剛中而志行，乃亨。』謂九二、九五。

同人彖傳：『柔得位得中而應乎乾，曰同人。』謂六二。

臨彖傳：『剛中而應，是以大亨。』謂九二。

噬嗑彖傳：『柔得中而上行。』謂六五。

无妄彖傳：『剛中而應。』謂九五。

大過彖傳：『剛過而中。』中謂九二、九五。

坎彖傳：『維心亨，乃以剛中也。』謂九二、九五。

離彖傳：『柔麗乎中正，故亨。』謂六二中正，六五中。

睽彖傳：『柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。』謂六五。

蹇彖傳：『蹇利西南，往得中也。』謂九五。

解彖傳：『其來復吉，乃得中也。』謂九二。

萃彖傳：『剛中而應。』謂九五。

升彖傳：『剛中而應，是以大亨。』謂九二。

困彖傳：『貞大人吉，以剛中也。』謂九二、九五。

井彖傳：『改邑不改井，乃以剛中也。』謂九二、九五。

鼎彖傳：『柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。』謂六五。

漸彖傳：『其位，剛得中也。』謂九五。

旅彖傳：『柔得中乎外而順乎剛。』謂六五。

兌彖傳：『剛中而柔外。』剛中，謂九二、九五。

節彖傳：『剛柔分而剛得中。』謂九二、九五。

中孚彖傳：『柔在內而剛得中。』剛得中，謂九二、九五。

小過彖傳：『柔得中，是以小事吉也。』謂六二、六五。

既濟彖傳：『初吉，柔得中也。』謂六二。

未濟彖傳：『未濟亨，柔得中也。』謂六五。

坤六五象傳：『黃裳元吉，文在中也。』

需九二象傳：『衍在中也。』

師六五象傳：『以中行也。』

比九五象傳：『上使中也。』

小畜九二象傳：『牽復在中，不自失也。』

履九二象傳：『幽人貞吉，中不自亂也。』

泰六五象傳：『以祉元吉，中以行願也。』

大有九二象傳：『積中不敗也。』

謙六二象傳：『鳴謙貞吉，中心得也。』

豫六五象傳：『中未亡也。』

蠱九二象傳：『得中道也。』

臨六五象傳：『行中之謂也。』

復六五象傳：『中以自考也。』

大畜九二象傳：『中无尤也。』

坎九二象傳：『未出中也。』九五象傳：『中未大也。』

離六二象傳：『黃離元吉，得中道也。』

恒九二象傳：『九二悔亡，能久中也。』

大壯九二象傳：『九二貞吉，以中也。』

蹇九五象傳：『大蹇朋來，以中節也。』

解九二象傳：『九二貞吉，得中道也。』

損九二象傳：『九二利貞，中以爲志也。』

夬九二象傳：『得中道也。』九五象傳：『中未光也。』

困九二象傳：『中有慶也。』

鼎六五象傳：『中以爲實也。』

震六五象傳：『其事在中，大无喪也。』

歸妹六五象傳：『其位在中。』

巽九二象傳：『紛若之吉，得中也。』

節九五象傳：『甘節之吉，居位中也。』

中孚九二象傳：『中心願也。』

未濟九二象傳：『中以行正也。』

按訟卦辭：『惕中吉。』

象傳：『惕中吉，剛來而得中也。』按謂九二。

師九二：『在師中吉。』泰九二：『得尙于中

行。』家人六二：『在中饋。』夬九五：『中行无咎。』皆以二五爲中。二爲初三所包，五爲四

上所包，故又有包義。蒙九二：『包蒙吉。』泰九二：『包荒。』九五：『繫于苞桑。』苞一作包，古通用。

否六二：『包承。』姤九二：『包有魚。』九五：『以杞包瓜。』胥以二五爲包，包亦中

也。又爲幽隱，履九二：『幽人貞吉。』歸妹九二：『利幽人之貞。』幽隱深藏，亦中義包

義也。又爲黃，坤六五：『黃裳元吉。』噬嗑六五：『得黃金。』離六二：『黃離元吉。』

遯六二：『執之用黃牛之革。』解九二：『得黃矢。』鼎六五：『鼎黃耳。』皆是。春秋昭

公十二年左傳：『惠伯曰：黃，中之色也。』坤文言傳曰：『君子黃中通理。』則是黃亦中

也。總核上引經文，或徑曰中，或由中義所孳衍，尋繹詞旨，信非偶合。彖象傳以中義說之，

得經誼矣。然經義大要如此，亦間有例外。如否六三：『包羞。』姤九四：『包无魚。』是三、四亦稱包。蓋以全卦言之，三、四固亦被包在中也。然與二五爲中之義，則

有別矣。又革初九：『鞶用黃牛之革。』說者謂黃牛指六二言。雖亦可通，究非正例也。非若後世著述家義例之嚴，不得稍有違犯也。

凡陽居五，陰居二，皆曰中正。

訟彖傳：『利見大人，尙中正也。』謂九五。

履彖傳：『剛中正，履帝位而不疚。』謂九五。

同人彖傳：『中正而應。』謂六二、九五。

觀彖傳：『中正以觀天下。』謂九五。

離彖傳：『柔麗乎中正，故亨。』中正謂六二。

益彖傳：『中正有慶。』謂六二、九五。

巽彖傳：『剛巽乎中正而志行。』謂九五。

節彖傳：『中正以通。』謂九五。

需九五象傳：『酒食貞吉，以中正也。』

訟九五象傳：『訟元吉，以中正也。』

豫六二象傳：『不終日貞吉，以中正也。』

晉六二象傳：『受茲介福，以中正也。』
姤九五象傳：『九五含章，中正也。』
井九五象傳：『寒泉之食，中正也。』

按艮六五象傳，亦曰：『以中正也。』正字韻不叶於前後文，朱晦菴以爲羨文，蓋是。以中字與躬終爲韻也。

中正亦曰正中。

需象傳：『位乎天位以正中也。』謂九五。

比九五象傳：『顯比之吉，位正中也。』

隨九五象傳：『孚于嘉吉，位正中也。』

巽九五象傳：『九五之吉，位正中也。』

又曰中直，直亦正也。

同人九五象傳：『同人之先，以中直也。』

困九五象傳：『乃徐有說，以中直也。』

按坤文言傳：『直其正也。』是直亦正義。

凡中正、正中、中直者皆吉，中者則多吉。此無偏無頗，無過不及，所以深合孔子中庸之道也。

按中正、正中、中直等義，經中雖無明文。然於中正之爻，皆繫以吉辭。於以徵知象象傳之義，蓋深有當於經旨也。

三四爻義每相通，以反對後，則三爲四，四卽爲三也。經文多疑而不定之辭，故象傳間申其義。

乾九三象傳：『反復道也。』

賁六四象傳：『當位疑也。』

損六三象傳：『三則疑也。』

升九三象傳：『无所疑也。』

既濟六四象傳：『有所疑也。』

按此義在經中甚顯，豫九四：『由豫大有得，勿疑朋盍簪。』由豫卽猶豫，亦卽疑也。晉九四：『晉如鼫鼠。』解六三：『負且乘。』或假善疑之物爲喻，或以疑事之狀爲說，胥以明其無所定主而已。故引申其義爲或，或亦疑也。乾文言傳「或之者，疑之也。」乾九四：『或躍在淵。』坤

六三：『或從王事。』訟六三：『或從王事。』師六三：『師或輿尸。』无妄六三：『或繫之牛。』恒九三：『或承之羞。』漸六四：『或得其掇。』中孚六三：『或鼓或罷，或泣或歌。』小過九三：『從或戕之。』皆是也。故其於行也，爲往來。泰九三：『无往不

復。』六四：『翩翩，不富以其鄰。』詩巷伯：『緝緝翩翩。』毛坎六三：『來之坎坎。』之，往威九四：『憧憧往來。』是也。爲進退。觀六三：『觀我生，進退。』是也。爲次且。夬九四：『其行次且。』姤九三：『其行次且。』是也。爲遲滯。師六四：『師左次。』豫六三：『遲有悔。』困六四：『來徐徐。』歸妹九四：『歸妹愆期，遲歸有時。』皆是也。其於情也，多憂懼咨嗟。乾九三：『終日乾乾，夕惕若厲。』小畜六四：『血去惕出。』履九四：『愬愬終吉。』愬愬，猶號號也。臨六三：『既憂之，无咎。』離九三：『不鼓缶而歌，則大耋之嗟。』萃六三：『萃如嗟如。』震六三：『震蘇蘇。』節六三：『不節若，則嗟若。』既濟六四：『終日戒。』皆是也。綜觀上引經文，其辭雖變而靡常，然究其義，胥疑若或之引申而已。初爻居卦之最下，故其義爲下。

乾初九象傳：『陽在下也。』

屯初九象傳：『以貴下賤。』貴謂初九。陽稱貴，說詳後。

剝初六象傳：『以滅下也。』

大過初六象傳：『柔在下也。』

益初九象傳：『下不厚事也。』

井初六象傳：『下也。』

卑亦下也，故又曰卑。

謙初六象傳：『卑以自牧也。』

本根在下之物也，故又曰本。

大過象傳：『本末弱也。』本謂初六。

卦爻自上下數，初爲卦之始，故又曰始。

坤初六象傳：『陰始凝也。』

恒初六象傳：『始求深也。』

以其居下體之極也，故又稱窮，窮者極也。

豫初六象傳：『志窮凶也。』

大壯初九象傳：『其孚窮也。』

旅初九象傳：『志窮災也。』

按噬嗑初九：『履校滅趾。』賁初九：『賁其趾。』剝初六：『剝牀以足。』咸初六：『咸其拇。』大壯初九：『壯于趾。』夬初九：『壯于前趾。』鼎初六：『鼎顛趾。』艮初六：『艮其趾。』坤初六：『履霜。』離初九：『履錯然。』歸妹初九：『跛能履。』乾初九：『潛龍勿用。』大過初六：『藉用白茅。』坎初六：『入于坎窞。』恒初六：『浚恒。』困初六：『入于』

幽谷。』井初六：『井泥不食。』皆以下之物事爲義。則象傳之說，得經旨矣。遯初六：『遯尾厲。』既濟初九，未濟初六並曰：『濡其尾。』尾在身之末，猶足在身之下也。需初九曰：『需于郊。』郊在村邑之外。漸初六曰：『鴻漸于干。』干爲水之涯。同人初九曰：『同人于門。』隨初九曰：『出門交有功。』節初九曰：『不出戶庭。』門戶爲宅室之外，又皆窮極之義也。凡上交稱上。

履上九象傳：『元吉在上。』

大有上九象傳：『大有上吉。』

豫上六象傳：『冥豫在上。』

隨上六象傳：『上窮也。』

賁上九象傳：『上得志也。』

恒上六象傳：『振恒在上。』

萃上六象傳：『未安上也。』

升上六象傳：『冥升在上。』

井上六象傳：『元吉在上。』

鼎上九象傳：『玉鉉在上。』

旅上九象傳：『以旅在上。』

巽上九象傳：『上窮也。』

亦稱亢。

小過上六象傳：『已亢也。』

亦稱終。

比上六象傳：『无所終也。』

否上九象傳：『否終則傾。』

剝上九象傳：『終不可用也。』

夬上六象傳：『終不可長也。』

旅上九象傳：『終莫之聞也。』

亦稱末。

大過象傳：『本末弱也。』末謂上六。

又稱窮，則與初爻同焉。

坤上六象傳：『其道窮也。』

隨上六象傳：『上窮也。』

无妄上六象傳：『窮之災也。』

姤上九象傳：『上窮吝也。』

巽上九象傳：『上窮也。』

節上六象傳：『其道窮也。』

按乾上九：『亢龍有悔。』小畜上九：『尚德載。』古上尚通。蠱上九：『高尚其事。』解上六：

『公用射隼于高墉之上。』比上六：『比之无首。』大過上六：『過涉滅頂。』離上九：『有嘉

折首。』咸上六：『咸其輔頰舌。』晉上九：『晉其角。』姤上九：『姤其角。』井上六：

『井收勿幕。』鼎上九：『鼎玉鉉。』既濟上六，未濟上九並曰：『濡其首。』噬嗑上九：『

何校滅耳。』何同。大畜上九：『何天之衢。』大有上九：『自天祐之。』中孚上九：『翰音

登于天。』皆取在上之物爲辭。引申而爲振，爲飛，爲冥，爲迷。恒上六：『振恒。』遯上

九：『肥遯。』漢人引經，肥皆作飛。作肥，聲之誤也。小過上九：『飛鳥離之。』豫上六：『冥豫。』升上六：『冥

升。』復上六：『迷復。』是也。需上六：『有不速之客三人來，敬之終吉。』復上六：『

用行師，終有大敗。』家人上九：『終吉。』夬上六：『終有凶。』皆以終爲義。若泰上

六：『城復于隍。』否上九：『傾否。』明夷上六：『初登于天，後入于地。』辭雖不同，

要皆終極之義而已。又經於擊，禦，征伐，泣涕等事，往往於上爻言之，傳中未申此義也。

要而言之，象象傳釋爻位之義，大率與經合。然作爻辭者，不過因六爻上中下之位不同，遂引

起動機，觸類而繫之辭耳。未嘗固執其例，不容絲毫變通也。後人每思以一例以貫全經，則刻舟

求劍，寧非膠滯已甚哉？

凡爻之所居曰位。

漸象傳：『其位，剛得中也。』謂九五，

五爻曰尊位。

大有象傳：『柔得尊位。』謂六五。

亦曰天位。

需象傳：『位乎天位，以正中也。』謂九五。

師九二象傳：『在師中吉，承天寵也。』謂上應六五。

亦曰帝位。

履象傳：『剛中正，履帝位而不疚。』謂九五。

按爻位以五爲最尊，故經於天、帝、君、王等辭，多於五爻發之。乾九五：『飛龍在天。』

者也。歸妹六五之君，蓋女君之義，謂嬪室也。比九五：『王用三驅。』家人九五：『王假有家。』渙九五：『渙王

居，无咎。』此以王言者也。彖象傳之義，皆有徵於經文矣。

凡陽居初、三、五，陰居二、四，上，曰當位。

遯彖傳：『剛當位而應。』謂九五。

蹇彖傳：『當位貞吉。』謂六二、九五。

節彖傳：『當位以節，中正以通。』謂九五。

既濟彖傳：『剛柔正而位當也。』六爻皆當位。

賁六四象傳：『當位疑也。』

蹇六四象傳：『當位實也。』

亦曰得位。

小畜彖傳：『柔得位而上下應之。』謂六四。

同人彖傳：『柔得位得中而應乎乾。』謂六二。

漸彖傳：『進得位。』謂九五。

渙彖傳：『柔得位乎外而上同。』謂六四。

亦曰正位。

家人彖傳：『女正位乎內，男正位乎外。』謂六二、九五。

渙九五象傳：『正位也。』

亦曰位正當。

履九五象傳：『位正當也。』

否九五象傳：『位正當也。』

兌九五象傳：『位正當也。』

中孚九五象傳：『位正當也。』

凡陽居二、四、上，陰居一、三、五，曰不當位，或位不當。

噬嗑彖傳：『柔得中而上行，雖不當位。』謂六五。

未濟彖傳：『雖不當位，剛柔應也。』六爻皆不當位。

履六三象傳：『位不當也。』

否六三象傳：『位不當也。』

豫六三象傳：『位不當也。』

臨六三象傳：『位不當也。』

噬嗑六三象傳：『位不當也。』

大壯六五象傳：『位不當也。』
晉九四象傳：『位不當也。』
睽六三象傳：『位不當也。』
解九四象傳：『未當位也。』
夬九四象傳：『位不當也。』
革九四象傳：『位不當也。』
困九四象傳：『雖不當位。』
震六三象傳：『位不當也。』
豐九四象傳：『位不當也。』
兌六三象傳：『位不當也。』
中孚六三象傳：『位不當也。』
小過九四象傳：『位不當也。』
未濟六三象傳：『位不當也。』

按彖象傳言當位不當位，其例至顯。獨需上六，本爲當位，而象傳乃有『雖不當位』之言，大悖厥例。疑位字爲羨文。蓋經言：『有不速之客三人來，敬之終吉。』不速之客，

本不當敬。故象傳釋之曰：『不速之客來，敬之終吉。雖不當，未大失也。』不當，謂敬之不當。若著位字，則費解矣。

亦曰失位。

小過彖傳：『剛失位而不中。』謂九四。

亦曰非其位。

恒九四象傳：『久非其位。』

亦曰未得位。

旅九四象傳：『未得位也。』

凡言當位者皆吉，言不當位者皆凶。經義亦大要如是也。

按經於當位不當位之義，未有明文。然於當位之爻，多繫以吉辭；不當位之爻，其辭則多凶咎。間或未然，必別有故。如位之中否，比應承乘之當否，或時之得否等。彖象傳以當位不當位說之，蓋深得作易者之用心矣。

凡初四、二五、三上，陰陽互異曰應。

師彖傳：『剛中而應。』謂九二應六五。

比彖傳：『上下應也。』謂九五、六二。

小畜彖傳：『柔得位而上下應之。』謂六四、初九。

同人象傳：『柔得位得中而應乎乾。』又曰：『中正而應。』謂六二、九五。

大有象傳：『柔得尊位，大中而上下應之。』柔謂六五，大中謂九二。

豫象傳：『剛應而志行。』謂九四應初六。

臨象傳：『剛中而應。』謂九二應六五。

无妄象傳：『剛中而應。』謂九五應六二。

恒象傳：『剛柔皆應。』謂初六、九四，九二、六五，九三、上六皆相應。

遯象傳：『剛當位而應。』謂九五應六二。

睽象傳：『柔進而上行，得中而應乎剛。』謂六五應九二。

萃象傳：『剛中而應。』謂九五應六二。

升象傳：『剛中而應。』謂九二應六五。

鼎象傳：『柔進而上行，得中而應乎剛。』謂六五應九二。

未濟象傳：『雖不當位，剛柔應也。』謂六爻皆相應。

亦曰與。

咸象傳：『柔上而剛下，二氣感應以相與。』謂上下二體之爻皆互應。

困九四象傳：『雖不當位，有與也。』謂與初六應。

Bowen 78379

不應則稱敵。

艮象傳：『上下敵應，不相與也。』謂六爻皆不應。

同人九三象傳：『敵剛也。』敵謂上九。

亦曰无與。

井九二象傳：『无與也。』謂與九五不應。

亦曰未有與。

剝六二象傳：『未有與也。』謂與六五不應。

亦曰不相與。

艮象傳：『上下敵應，不相與也。』

凡應者多吉，敵者則多凶焉。

按應敵之義，經無顯徵。驗諸爻辭，亦多有合，然未盡合也。

凡爻居爻上曰乘，柔乘剛多凶。

夬象傳：『揚于王庭，柔乘五剛也。』謂上六居五陽爻上。

歸妹象傳：『无攸利，柔乘剛也。』六五乘九四，六三乘九二。

屯六二象傳：『六二之難，乘剛也。』剛謂初九。

噬嗑六二象傳：『噬膚滅鼻，乘剛也。』剛謂初九。

困六三象傳：『困于蒺藜，乘剛也。』剛謂九二。

震六三象傳：『震來厲，乘剛也。』剛謂初九。

剛乘柔則曰柔遇剛，亦曰剛柔接，亦曰剛柔際，亦曰剛柔節。凡此則吉。

姤象傳：『姤遇也，柔遇剛也。』謂初六遇九二。

睽六三象傳：『无初有終，遇剛也。』剛謂九四。

蒙九二象傳：『子克家，剛柔接也。』柔謂初六。

坎六四象傳：『樽酒簋二，剛柔際也。』剛謂九五。

解初六象傳：『剛柔之際，義无咎也。』剛謂九二。

鼎上九象傳：『玉鉉在上，剛柔節也。』柔謂六五。

蓋爻位比鄰者皆自有關。乘剛遇剛，皆相關中之一義而已。

比六四：『外比於賢，以從上也。』賢謂九五。

小畜六四：『有孚惕出，上合志也。』謂上與九五合志。

隨六二：『係小子，弗兼與也。』小子謂六三。

同上六三：『係丈夫，志舍下也。』丈夫謂九四，下謂六二。

頤六五：『居貞之吉，順以從上也。』上謂上九。

旅九三：『以旅與下，其義喪也。』下謂六二。

按右舉六例，雖不以乘遇爲說，然因其相比，而生關係則一也。

又按爻辭每以相比爲義，比六四：『外比之。』謂比於九五。隨六二：『係小子，失丈夫。』丈夫謂初九，小子謂六三。六三：『係丈夫，失小子。』丈夫謂九四，小子謂六二。

咸初六至上六，則以自拇至輔頰舌爲辭。艮初六至六五，亦由趾至輔立義。漸初六：『鴻漸于干。』六二：『鴻漸于磐。』九三：『鴻漸于陸。』節初九：『不出戶庭。』九二：『不出門庭。』皆因爻之相比，故其辭義皆相關聯。是以象象傳遂有乘遇比合之說也。惟爻辭多隨時取義，象象傳亦隨其所宜立說，未可執以概全經也。

右述爻例

凡爻之奇者（一）稱陽。

乾初九象傳：『陽在下也。』

偶者（二）稱陰。

坤初六象傳：『陰始凝也。』

陽謂之剛，陰謂之柔。

例多前見，不具舉。

陽稱大。

大有象傳：『大中而上下應之。』大謂九二。

大過象傳：『大者過也。』謂卦有四陽，故大者過。

大壯象傳：『大者壯也。』義同大過。

小過象傳：『剛失位而不中，是以不可大事也。』謂九四。

陰稱小

小畜象傳：『柔得位而上下應之，曰小畜。』謂六四。

遯象傳：『小利貞，浸而長也。』謂初六、六二。

睽象傳：『柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。』謂六五。

旅象傳：『柔得中乎外而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨。』謂六五。

小過象傳：『小者過而亨也。』謂四陰爻。

既濟象傳：『小者亨也。』謂六二、六四、上六。

陽爲君子，陰爲小人。

泰象傳：『內君子而外小人，君子道長，小人道消也。』君子謂乾，小人謂坤。

否象傳：『內小人而外君子，小人道長，君子道消也。』

同人象傳：『中正而應，君子正也。』謂九五。

剝象傳：『小人長也。』謂五陰爻。

陽爲丈夫，陰爲小子。

隨六三象傳：『係丈夫，志舍下也。』

按經言：『係丈夫，失小子。』傳以『係丈夫，志舍下也。』釋之。明所係者爲九四之丈夫，所失者爲六二之小子也。

陽爲男，陰爲女。

家人象傳：『女正位乎內，男正位乎外。』女謂六二，男謂九五。

陽爲貴，陰爲賤。

屯初九象傳：『以貴下賤。』謂陽在陰下。

陰又謂之順。

旅象傳：『柔得中乎外而順乎剛。』謂六五。

巽象傳：『柔皆順乎剛。』謂初六、六四。

蒙六五象傳：『順以巽也。』

需六四象傳：『順以聽也。』

頤六五象傳：『順以從上也。』

咸六二象傳：『順不害也。』

明夷六二象傳：『順以則也。』

家人六二象傳：『順以巽也。』六四象傳：『順在位也。』

升六四象傳：『順事也。』

革上六象傳：『順以從君也。』

漸六四象傳：『順以巽也。』

渙初六象傳：『順也。』

陰陽雜曰交，

屯象傳：『剛柔始交而難生。』

又曰文。

賁象傳：『柔來而文剛。』又曰：『分剛上而文柔。』

凡卦上體謂之外，下體謂之內。

泰象傳：『內陽而外陰。』謂下體乾陽，上體坤陰。

否象傳：『內陰而外陽。』與泰反。

无妄象傳：『剛自外來，而為主於內。』謂大畜上九，本在外體；反爲无妄初九，則在內體也。

家人象傳：『女正位乎內，男正位乎外。』謂六二在下體得正，九五在上體得正也。

旅象傳：『柔得中乎外而順乎剛。』謂六五。

渙象傳：『柔得位乎外而上同。』謂六四。

三爻亦間曰外者，就其一體言。

兌象傳：『剛中而柔外。』謂三上兩爻皆柔，一在上體之外，一在下體之外也。

三四爻或又曰內者，則就通體之形勢言。

中孚象傳：『柔在內而剛得中。』內謂六三、六四。

是皆偶取以爲說，非通例也。

按復六四：『中行獨復。』益六三：『有孚中行。』六四：『中行，告公從。』其辭竟與二

五爻同。是經文亦偶就通體之形勢取義，不始於象傳也。

又按象傳或間以在本爻之上者爲外，在下者爲內，與象傳意近而實不同，是應分別觀之也。

之外曰往，

泰象傳：『小往大來。』謂坤往外體。

否彖傳：『大往小來。』謂乾往外體。

蹇彖傳：『往得中也。』謂九五。

大壯九四象傳：『尙往也。』

晉六五象傳：『往有慶也。』

又曰上行，

噬嗑彖傳：『柔得中而上行。』謂六五。

晉彖傳：『柔進而上行。』謂六五。

睽彖傳：『柔進而上行。』謂六五。

損彖傳：『損下益上，其道上行。』謂上九。

鼎彖傳：『柔進而上行。』謂六五。

又曰進。

晉、睽、鼎彖傳，皆曰：『柔進而上行。』皆謂六五。

漸彖傳：『進得位。』又曰：『進以正。』謂九五。

反內曰來，

訟彖傳：『剛來而得中也。』謂九二。

泰彖傳：『小往大來。』

否彖傳：『大往小來。』

隨彖傳：『剛來而下柔。』謂初九。

賁彖傳：『柔來而文剛。』謂六二。

无妄彖傳：『剛自外來，而爲主於內。』謂初九。

解彖傳：『其來復吉，乃得中也。』謂九二。

渙彖傳：『剛來而不窮。』謂九二。

益六二象傳：『自外來也。』謂損六五反爲益六二。

又曰下下。

益彖傳：『自上下下。』謂初九。

自下漸上曰長。

泰彖傳：『內君子而外小人，君子道長。』謂下三陽。

否彖傳：『內小人而外君子，小人道長。』謂下三陰。

臨彖傳：『剛浸而長。』謂初九、九二。

剝彖傳：『小人長也。』小人謂初六至六五五陰爻。

復彖傳：『剛長也。』謂初九。

遯彖傳：『小利貞，浸而長也。』謂初六、六二。

此辭義之大要也。

右述辭義

至於爻位相似，而吉凶或別者，則多由卦之時義不同。故卦義之所貴者爲時。

乾彖傳：『六位時成，時乘六龍以御天。』

蒙彖傳：『蒙亨，以亨行，時中也。』

大有彖傳：『應乎天而時行。』

豫彖傳：『豫之時義大矣哉！』

隨彖傳：『大亨貞无咎，而天下隨時，隨時之義大矣哉！』

頤彖傳：『頤之時大矣哉！』

大過彖傳：『大過之時大矣哉！』

坎彖傳：『險之時用大矣哉！』

遯彖傳：『剛當位而應與時行也。』又曰：『遯之時義大矣哉！』

睽彖傳：『睽之時用大矣哉！』

蹇彖傳：『蹇之時用大矣哉！』

解彖傳：『解之時大矣哉！』

損彖傳：『損益盈虛，與時偕行。』

益彖傳：『凡益之道，與時偕行。』

姤彖傳：『姤之時義大矣哉！』

升彖傳：『柔以時升。』

革彖傳：『革之時大矣哉！』

艮彖傳：『時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。』

旅彖傳：『旅之時義大矣哉！』

小過彖傳：『過以利貞，與時行也。』

是乃深與孔子之道合。昔人謂十翼皆孔子所作，雖未足信；然彖象傳之作者，蓋深有得乎孔子之道者也。

按孟子讚孔子曰：『孔子，聖之時者也。』蓋孔子之所以集大成者，職是故耳。彖象傳貴中貴時，深與孔子之道合。以儒家立場言，十翼各篇，則彖象傳爲最醇矣。

總之：彖象傳之述卦例也，或取諸反對，或取諸爻義，或取諸二體，或取諸通體。而消息之

例，尚在疑似之間。其述卦象卦德也，類例至簡，且惟用以說上下二體，不用以推尋易辭一字一句之來歷。其述爻例也，因二五、三四、初上之位不同，而有中、疑、始、終之義。因陰陽爻位之殊別，而有應、敵、當位、不當位之說。復因爻位比鄰，而闡其乘剛遇剛之理。乘剛，遇剛，實即比義。遇剛，又即後世所謂象象傳之述易例，大要如此；且亦未盡合於經文也。彼漢人象數之學，宋人圖書之說，或謂其師傳源流有自，或矜爲得聖人不傳之祕。姑無論其說之無驗於經文，即求之象象傳，亦皆未合。吾固未敢謂象象傳之說，即周易之真。然象數圖書等說之爲附會也，固昭然明矣。

文言傳例

文言傳之述易例，大要祖述象象傳，而或小異。如謂二五爲中，是與象象傳同；而謂九二爲正中，則非其旨。

乾文言傳：『九三，重剛而不中。』又曰：『九四重剛而不中。』

坤文言傳：『君子黃中通理。』釋六五。

乾文言傳：『九二，曰：「見龍在田，利見大人，」何謂也？子曰：「龍德而正中者也。」』

按三四皆曰不中，而於二於五，則皆以中言，是即象象傳之例，以二五爲中也。惟象象傳以陽居五，陰居二謂之中正，亦曰正中。此以陽居二爲正中者，意謂正乎中也。與象象傳命

辭小異。

又如以初爻爲下，

乾文言傳：『潛龍勿用，下也。』

又曰：『潛龍勿用，陽氣潛藏。』潛藏亦下義。

以上爻爲窮、爲極、爲高，

乾文言傳：『上九，曰：「亢龍有悔」何謂也？子曰：「貴而无位，高而无民。」』

又曰：『亢龍有悔，窮之災也。』

又曰：『亢龍有悔，與時偕極。』

以四爻爲上下、爲進退、爲或、爲疑，

乾文言傳：『九四，曰：「或躍在淵无咎」何謂也？子曰：「上下无常，非爲邪也；進退无恒，非離羣也。」』

又曰：『九四，……上不在天，下不在田，中不在人。故或之，或之者，疑之也。』

以五爻爲天位，

乾文言傳：『九五，……本乎天者親上。』

又曰：『飛龍在天，乃位乎天德。』

以當位爲貴，以失應爲悔，皆與彖象傳之義無殊。

乾文言傳：『上九，曰：「亢龍有悔，」何謂也？子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。』

按貴而无位，指不當位言。高而无民，謂與九三不相應。賢人謂九三，上九既高而无民，故九三在下位无輔也。貴而无位，高而无民，皆致悔之由。是知以當位爲貴，失應爲悔矣。義與彖象傳同。

至以六五爲正位，則亦「天位」「帝位」之義。與彖象傳辭雖不同，而義實無別也。

坤文言傳：『君子黃中通理，正位居體。』

按六五言正位，與彖象傳之以當位爲正位者異，蓋此乃帝位之義，非謂得其爻位之正也。其釋乾九三九四，語義近三才之說，而實非是。

乾文言傳：『九三，重剛而不中，上不在天，下不在田。』

又曰：『九四，重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人。』

按此語有似繫辭傳及說卦傳三才之說，而實非是。彼所謂三才者，以初二爻爲地，三四爻爲人，五上爻爲天。此明以九四爲中不在人，故知不與繫辭傳及說卦傳同也。文言傳之義，實據爻辭爲說。爻辭九二曰：『見龍在田。』九五曰：『飛龍在天。』三四既非二五，故

皆曰：『上不在天，下不在田。』九三曰：『君子終日乾乾。』君子者，人也，而九四不與焉。故文言傳於九四，特曰：『中不在人。』其義甚明。

而重剛不中之語，又卽彖象傳爻位比隣因生吉凶之義焉。

按重剛之義，謂剛與剛比隣也。舊謂以陽爻居陽位爲重剛，然於九四則不能通矣。此與彖象傳柔乘剛，及遇剛之義雖殊，而相比之例則一也。

至陰動生陽，本爲占筮之例，其義當甚古。象傳始發其例，文言傳更申言之。

坤文言傳：『坤至柔而動也剛。』

按陰動生陽，陽動生陰，本爲占筮之法。易所以占筮，故此義蓋自有易時卽有之。然經中無明文。至坤六二象傳，始有：『六二之動，直以方也』之語，爲言陰陽變動之始。文言傳更申言之。彼彖傳柔變剛及剛決柔之義，類漢人所謂消息者，尙與此有間也。

而謂坤上六爲兼於陽，則儼然十二辟卦之說焉。

坤文言傳：『陰疑於陽必戰，爲其嫌於无陽也。』

按釋文：『疑，荀、虞、姚信、蜀才作擬。』又云：『嫌，荀、虞、陸，董作兼。』而荀、虞、鄭、皆無「无」字。則此二句當作：『陰擬於陽必戰，爲其兼於陽也。』如此，始與下文：『故稱龍陽焉；猶未離其類也，故稱血陰焉』之義合。坤上六兼於陽者，按十二消息

卦，坤盡則一陽生於下爲復，復於時爲十一月。呂氏春秋仲冬紀曰：『是月也，陰陽爭，諸生蕩。』仲冬爲十一月，正坤入復之時。文言傳之陰凝於陽必戰，正呂氏春秋之陰陽爭矣。然文言傳僅此數語，是否卽如漢人十二消息之說，尙難遽定也。

繫辭傳例

卦生乎象，所以明象也。

下傳：『八卦成列，象在其中矣。』

又曰：『古者庖犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦。』

又曰：『八卦以象告。』

象有狹義廣義之分，自其狹義言之，則著於天者是。

上傳：『在天成象，在地成形。』

又曰：『是故法象莫大乎天地。』

按法指地言，象指天言。故曰：『仰則觀象於天，俯則觀法於地。』又曰：『成象之謂乾，效法之謂坤。』

又曰：『天垂象，見吉凶，聖人象之。』

自其廣義言之，則凡有形之物皆是。八卦所象，廣義之象也。

上傳『聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。』

又曰：『以制器者尙其象。』

又曰：『極其數，遂定天下之象。』

又曰：『見乃謂之象。』

右舉各例，皆廣義之象。按八卦之象，見於彖象傳及繫辭傳者，皆不專指天象言。故曰：『八卦爲廣義之象也。』

卦分陰陽，乾陽坤陰固矣，餘卦則陰爻少者爲陰卦，陽爻少者爲陽卦，義與彖象傳同。

下傳：『陽卦多陰，陰卦多陽，其故何也？陽卦奇，陰卦偶。陽一君而二民，君子之道也；陰二君而一民，小人之道也。』按陽卦震、坎、艮是，陰卦巽、離、兌是。

又分小大，義亦出彖象傳也。

上傳：『齊小大者存乎卦。』

又曰：『是故卦有大小。』

按小大之義，繫辭傳中無說。推其義，蓋祖彖象傳之說，以陰爲小而陽爲大也。

八卦重爲六十四，而爻以生，初無後世卦變之說。

按後世變卦之說，緯繯紛紜，莫可紀極。實則其例不惟於彖、象、文言、繫辭諸傳無徵，乃至並先秦所有易說中，亦皆無迹象可尋也。

重則八卦相盪，剛柔相推，是謂變動。

上傳：『是故剛柔相摩，八卦相盪。』

又曰：『以動者尙其變。』

又曰：『剛柔相推，而生變化。』

下傳：『剛柔相推，變在其中矣。』

又曰：『變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易。不可爲典要，唯變所適。』

按上下无常，謂反對之卦也，屯反爲蒙，需反爲訟，故其爻位上下无常。周易反對之卦，凡五十六。剛柔相易，謂相對之卦。如乾坤、坎離、頤大過、中孚小過八卦，其爻皆陰陽互易也。反對相對之義，與彖象傳同，說詳彖象傳例。又上傳：『是故闔戶謂之乾，闔戶謂之坤。一闔一闢謂之變，往來不窮謂之通。』一闔一闢，卽一陰一陽，繫辭傳中言乾坤，義多謂相對之八卦也。往來不窮，謂反對之諸卦也。

爻也者，效其變動也。

上傳：『聖人有以見天下之動，而觀其會通以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。』

下傳：『爻也者，效天下之動者也。』

又曰：『道有變動故曰爻、』

六爻所以象三才，

下傳：『易之爲書也，廣大悉備：有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而兩之，故六。六者非他也，三才之道也。』

三才亦曰三極。

上傳：『六爻之動，三極之道也。』

爻之所居曰位。

上傳：『易簡而天下之理得矣，天下之理得，而成位乎其中矣。』

下傳：『二與四，同功而異位。』

又曰：『三與五，同功而異位。』

位有貴賤，蓋上者貴而下者賤也。

上傳：『卑高以陳，貴賤位矣。』

又曰：『列貴賤者存乎位。』

又曰：『亢龍有悔。子曰：貴而无位。』

下傳：『三多凶，五多功，貴賤之等也。』

按由『三多凶，五多功，貴賤之等也』之言，知五貴而三賤。由『卑高以陳，貴賤位矣』之言，知亢龍之貴而无位，亦因其在位上故貴也。與彖象傳陽貴陰賤之義有別。

初爻爲本，上爻爲末，義與彖傳同。

下傳：『其初難知，其上易知，本末也。』

按大過彖傳：『本末弱也。』本謂初六，末謂上六。

而以二至五四爻爲中爻，則與彖象傳以二五二爻爲中者異。後世互體之說，遂由此附會矣。

下傳：『若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。……二與四同功而異位。……三與五同功而異位。』

按上言非其中爻不備，下即接言二與四，三與五，知繫辭傳以此四爻爲中爻也。又按互體之說，濫觴於左傳，而繁衍於京房。說詳後。京氏注『非其中爻不備』云：『互體是也。』

見漢上易傳卷八引。

又曰：『二至四爲互體，三至五爲約象。』見困學紀聞卷一引。郢書燕說，豈繫辭傳之本意哉？

六爻剛柔雜居，貴賤異位，遠近相取，而生吉凶。

上傳：『方以類聚，物以羣分，吉凶生矣。』

下傳：『二與四同功而異位，其善不同，二多譽，四多懼，近也。柔之爲道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。』

按內卦爲近，外卦爲遠。近也，指二言，謂在內卦也。不利遠者，指四言，謂在外卦也。舊注多以近也二字指四言，謂近於五之君，失之。又要即腰，亦中義，謂二也。繫辭傳每以二五爲要，下傳：『懼以終始，其要无咎。』亦此義也。

又曰：『三與五同功而異位，其善不同，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝邪？』又曰：『剛柔雜居，而吉凶可見矣。變動以利言，吉凶以情遷，是故愛惡相攻而吉凶生，遠近相取而悔吝生，情僞相感而利害生。凡易之情，近而不相得，則凶；或害之悔且吝。』

然而貴中、貴當位、貴相應，則固與彖象傳無殊也。

按下傳言二多譽，言五多功，兩言其要无咎，是以中爲貴也。謂二五之中，言三與五柔危剛勝，是當位者吉，失位者凶也。

上傳釋亢龍有悔，謂『貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔。』語與文言傳同，謂上九與九三皆陽爻不相應也。

其釋爻也，無漢人推象通辭之習，故無納甲、爻辰、升降、旁通諸說。

按下傳言：『爻象以情言。』所謂情者，即『剛柔雜居，愛惡相攻，遠近相取，情僞相感』諸端，不以象數釋爻辭也。上下傳釋爻辭者凡十九見，上傳釋中孚九二：『鳴鶴在陰，其子

和之。』同人九五：『同人先號咷而後笑。』大過初六：『藉用白茅。』謙九三：『勞謙，君子有終，吉。』乾上九：『亢龍有悔。』節初九：『不出戶庭，无咎。』解六三：『負且乘，致寇至。』大有上九：『自天祐之，吉无不利。』下傳釋咸九四：『憧憧往來，朋從爾思。』困六三：『困于石，據于蒺藜。入于其宮，不見其妻，凶。』解上六：『公用射隼于高墉之上，獲之无不利。』噬嗑初九：『履校滅趾，无咎。』上九：『何校滅耳，凶。』否九五：『其亡其亡，繫于苞桑。』鼎九四：『鼎折足，覆公餗，其形渥凶。』豫六二：『介于石，不終日，貞吉。』復初九：『不遠復，无祇悔，元吉。』損六三：『三人行，則損一人；一人行，則得其友。』益上九：『莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。』皆就辭義，推衍其理，未嘗一語及於象數。戰國諸子說易，大率如此。彼以象數說爻義者，已非周易經傳之本義。乃更因求象而牽及納甲爻辰等說，誠王輔嗣所謂『偽說支離』者矣。

而釋卦則或取於象，或說其義，亦仍象象傳之例也。

上傳：『聖人設卦觀象，繫辭焉而明吉凶。』
又曰：『聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。……極天下之賾者存乎卦。』

下傳：『八卦以象告。』

按上傳言：『象者，言乎象者也。』下傳言：『爻象以情言。』象者，總論全卦之吉凶。然既曰：『言乎象』，又曰：『以情言。』是知繫辭傳釋卦，不專主求象或義理一端也。下

傳言制器之十二事中，於離^{古離羅}、益、噬嗑^{與市合音近}、乾、坤^{尊卑定位之義}、隨、豫、睽、^{乖違則闕，是用弓矢。}大壯^{義謂太壯盛}。

夫^明九事，則取其音義。於渙^{木在水上動下止}、大過^{木理澤下}，則取其象。是皆因象象傳之例也。

傳言乾坤爲易之緼，其乾坤謂陰陽爻，非專就乾坤兩卦言。後人謂六十四卦，皆生於乾坤二卦者，實失繫辭傳之本旨。

上傳：『乾坤，其易之緼邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毀，則无以見易。易不可見，則乾坤或幾乎息矣。』

下傳：『乾坤，其易之門邪？乾陽物也；坤陰物也。陰陽合德，而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。』

按下傳言：『乾之策，二百一十有六；坤之策，百四十有四。』謂陽爻之策，及陰爻之策也。繫辭傳每以乾坤爲陰陽爻，不專主乾坤二卦言，此最明顯之證矣。『乾坤成列，而易立乎其中』者，謂陰陽爻成列，乃成易卦。如謂乾坤爲二卦，則乾與乾成列，坤與坤成列，而成乾坤兩純卦。乾坤互成列，而成泰否二卦。若此，焉能謂易立乎其中邪？故必以乾坤作陰陽爻解，然後始能『陰陽合德，而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德』也。然則

乾坤爲易之經者，其義至簡，即陰陽爲易之經耳。後世附會其辭，遂謂六十四卦，皆生於乾坤，於焉有卦變之說。詳下卷荀夫豈繫辭傳之義哉？

又言太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。宋人復因而創爲六十四卦生於太極之說。

上傳：『是故易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。』

按文選卷十勵志詩注引鄭玄曰：『極中之道，淳和未分之象也。』周易集解虞翻曰：『太極，太

乙也。』禮記禮器篇：『夫禮必本於大一。』正義曰：『大一者，天地未分，渾沌之元氣也。』

兩儀即天地，集解虞翻曰：『分爲天地，故生兩儀也。』太極生兩儀，即列子天瑞篇所謂：『清輕者上爲天，重濁者下爲

地』也。集解虞翻曰：『四象，四時也。』是知太極生兩儀，兩儀生四象者，即禮器所謂：『本

於大一，分而爲天地，……變而爲四時』而已。四象生八卦者，意謂卦有變動，而『變通莫大乎

四時』，故卦象此而生耳，不必於泥八卦出諸四象也。至朱熹本義，遂謂：『一每生二，自然之

理也。易者，陰陽之變；太極者，其理也。兩儀者，始爲一畫以分陰陽；四象者，次爲二畫以分

太少；八卦者，次爲三畫，而三才之象始備。』繼此而八卦生十六卦，十六卦生三十二卦，

三十二卦生六十四卦。其說出諸邵雍，所謂伏羲六十四卦相生之圖也。然於繫辭傳何與焉？

而河出圖洛出書之說，復爲宋儒所附會。

上傳：『河出圖，洛出書，聖人則之。』

按宋人據此言，遂造爲圖象，以爲易理之本。黃宗羲易學象數論。毛奇齡河圖洛書原舛。胡渭易圖明辨。張惠言

易圖條辨。已證其繆，無俟贅論。蓋古有此神話傳說，以爲聖人出世之瑞徵。三國志魏文帝紀注，載太史丞

王曰：『昔黃帝受命，風后受河圖，舜禹有天下，鳳凰翔，洛出書。』而繫辭傳言此，則不過『天垂象，現吉凶，聖人效之』之意耳。

豈謂其有圖有數，聖人復據以作易哉？

至以天地配數字，則雖與以五行配數字之說相近，而實不同也。

上傳：『天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。』

按此以天地配十數，謂陽數奇，陰數偶耳，未嘗以之配五行也。以五行配數，見於墨子迎

敵祠，及呂氏春秋十二紀禮記月令同等書，而以漢書五行志之說爲詳。五行志以一六配水，二七

配火，三八配木，四九配金，五十配土，與繫辭傳相近而實不同。

易有聖人之道四，

上傳：『易有聖人之道四焉：以言者尙其辭，以動者尙其變，以制器者尙其象，以卜筮者尙其

占。』

而重在玩辭及占筮。

上傳：『是故君子，居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占。』

故於辭多推行其義理

按上下傳說爻辭者凡十九事，皆推衍其義理，以昭勸戒。此風自孔子時已然，子貢因貧而樂富而好禮之言，而徵及如切如磋之詩；子夏因巧笑倩兮之詩，而有禮後之問：皆就原辭，以推衍其義。

於占則著撰著之法焉。

上傳：『大衍之數五十，其用四十有九，分而爲二以象兩，掛一以象三，揲之以四以象四時，歸奇功於扚以象閏。五歲再閏，故再扚而後掛。……是故四營而成易，十有八變而成卦。』

說卦傳三篇例

說卦傳言三才，與繫辭傳義同。

『昔者聖人之作易也，將以順性命之理，是以立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義。兼三才而兩之，故易六畫而成卦。』而以八卦配方位、配四時，則猶以五行配四方、四時之旨。

『萬物出乎震，震東方也。齊乎巽，巽東南也……離也者，明也；萬物皆相見，南方之卦也。……坤也者，地也；萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。兌正秋也，萬物之所說也，故曰說言乎兌。戰乎乾，乾西北之卦也。……坎者，水也；正北方之卦也。……艮，東北之卦也。』

按八卦惟坤兌二卦，未言方位。然坤次離南之後，其爲西南無疑。兌又次坤後，而在乾西北之前，其爲正西又無疑也。其曰：『兌正秋也，』曰：『萬物出乎震。』春主生。則雖未明言離南爲夏，坎北爲冬，然其以四方四卦配四時也，亦可以斷言。至曰：『坎者水也，正北方之卦也。』則明申五行配方位之義矣。

又按邵雍以天地定位，山澤通氣一節，定爲乾南坤北，離東坎西，震東北，兌東南，巽西南，艮西北，謂爲先天方位。實則彼章中無一語及於方位，何以知其爲乾南坤北云云乎？鑿空無據，前人辨之已詳，茲不具述。

於帝出乎震之言，知其已席終始五德之說。

按終始五德之說，以伏羲爲五帝之始，伏羲以木德王，木於方位屬東。震東方也，今日帝出乎震，猶言帝以木德始也。其義出於終始五德之說必矣。

於參天兩地而倚數之語，證知已取乎以五行配數字之義。

正義引馬融曰：『五位相合，以陰從陽。天得三合，謂一三與五也。地得兩合，謂二與四也。』按繫辭傳以天地配數字，奇數屬天，偶數屬地。一、三、五、三數皆奇，天數也；故曰參天。二、四兩數皆偶，地數也，故曰兩地。而五行之配數字，於一至五，謂之生數；六至十，謂之成數。參天兩地而倚數者，據五行生數言。蓋一、三、五合爲九，二、四合爲

六，九六易之數也。

以是驗之，說卦傳之作，蓋秦晚矣。

按終始五德之說，始於鄒衍。以五行配數字，約當戰國晚年。說卦傳之作，更當在二者之後矣。

其述卦德也，尙與彖象傳略同。

『乾健也，坤順也，震動也，巽入也，坎陷也，離麗也，艮止也，兌說也。』

按八卦惟巽入、坎陷、離麗三者，與彖傳巽巽、坎險、離明之說不同，然義亦相近。

而述卦象，則就彖象傳比類引申，繁衍紛雜。

按：『乾爲馬，坤爲牛，震爲龍，巽爲雞，坎爲豕，離爲雉，艮爲狗，兌爲羊。』此遠取諸物也。『乾爲首，坤爲腹，震爲足，巽爲股，坎爲耳，離爲目，艮爲手，兌爲口。』此近取諸身也。又如乾爲天爲圓等十四象，坤爲地爲母等十二象，震爲雷爲龍等十六象，巽爲木爲風等十六象，坎爲水爲溝瀆等二十象，離爲火爲日等十四象，艮爲山爲徑路等十一象，兌爲澤爲少女等九象，凡百又十二象，皆就彖象傳孳衍之也。

其意蓋爲占筮而設，以便比附事物，稱說吉凶。

按：國語左傳諸占筮，多就卦象推說吉凶，象愈多而說愈曲全，說卦傳之孳衍卦象，卽此意也。

於是漢人言象數，遂得而利用之，且更加逸象焉。

按：國語左傳諸占筮，不過以內外卦之象，及變卦之象，以附會人事耳。漢人乃以象釋卦爻辭，此其大別也。

又按：釋文所載荀氏九家逸家，較說卦傳尙多三十一事。虞氏亦有逸象。蓋卦爻辭本非盡據八卦之物象而作；說卦傳之象，又不盡爲釋卦爻辭而設。故以之說卦爻辭，自不敷用。於是求之互體，求之卦變，求之納甲爻辰。然猶有未足，故不得不再加逸象，俾自圓其說也。乾坤生六子之義，亦始發於說卦傳。

『乾天也，故稱乎父。坤地也，故稱乎母。震一索而得男，故謂之長男。巽一索而得女，故謂之長女。坎再索而得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少女。』

然求諸彖傳，固亦有合也。

按：於咸彖傳，知艮爲男。於睽、革彖傳，知離、兌皆爲女。餘卦雖無明文，可類推矣。惟長少及六子生於乾坤之說，彖象傳中未見其義。

序卦傳說易卦，或取相反，或取相生。

按：如『泰者通也，物不可以終通，故受之以否。』是以相反說之也。『訟必有衆起，故

受之以師，師者衆也。』則以相生說之也。
雜卦傳則專以反對爲說。

按：雜卦傳全取反對之義爲說，例不具舉。

斯皆得上下經及彖象傳之義焉。

國語左傳易例

國語引易者三，除單襄公所述晉人遇乾之否_{國語下}之筮，不以周易占外，餘二事，一以理言：

晉語四：『董因迎公於河，公問焉。曰：吾其濟乎？對曰：臣筮之，得泰之八。曰：是謂天地配。亨。小往大來。今及之矣，何不利之有？』

一據象說：

晉語四：『公子親筮之，曰：尚有晉國？得貞屯悔豫，皆八也。筮史占之，皆曰：不吉。閉而不通，爻無爲也。司空季子曰：吉。是在周易，皆利建侯。不有晉國，以輔王室，安能建侯？我命筮曰：尚有晉國？筮告我曰：利建侯。得國之務也，吉孰大焉？震車也，坎水也，屯厚也，豫樂也。車班內外，順以訓之，源泉以資之，土厚而樂其實，不有晉國，何以當之？震，雷也，車也。坎，勞也，水也，衆也。主雷與車，而尚水與衆。車有震，武也。衆而順，文也。

文武具，厚之至也。故曰屯。其繇曰：『元亨利貞，勿用有攸往，利建侯。』主震雷，長也，故曰元。衆而順，嘉也，故曰亨。內有震雷，故曰利貞。車上水下，必伯。小事不濟，壅也，故曰：勿用有攸往。衆順而有武威，故曰利建侯。坤，母也。震，長男也。母老子彊，故曰豫。其繇曰：『利建侯行師。』居樂出威之謂也。是二者，得國之卦也。』

左傳引易者凡十九見，就中不以周易占者三，（一、閔公二年，卜楚丘之父之筮成季。二、僖公十五年，卜徒父筮秦伐晉。三、成公十六年，晉侯筮擊楚軍。）以義理說者七：

昭公二十九年傳：『史墨曰：龍水物也。水官棄矣，故龍不生得。不然，周易有之：在乾三三之姤三三，曰：『潛龍勿用。』其同人三三曰：『見龍在田。』其大有三三曰：『飛龍在天。』其夬三三曰：『亢龍有悔。』其坤三三曰：『見羣龍无首，吉。』坤之剝三三曰：『龍戰于野。』若不朝夕見，誰能物之？』

昭公十二年傳：『南蒯之將叛也，枚筮之，遇坤三三之比三三，曰：『黃裳元吉。』以爲大吉也，示子服惠伯，曰：即欲有事，何如？惠伯曰：吾嘗學此矣，忠信之事則可，不然必敗。外彊內溫，忠也；和以率貞，信也。故曰：黃裳元吉。黃，中之色也；裳，下之飾也；元，善之長也。中不忠，不得其色；下不共，不得其飾；事不善，不得其極。外內倡和爲忠，率事以信爲共，供養三德爲善。非此三者，弗當。且夫易不可以占險，將何事也，且可飾乎？中美

能黃，上美能元，下美則裳。參成可筮。猶有闕也，筮雖吉，未也。」

昭公七年傳：「孔成子以周易筮之，曰：元尚享衛國，主其社稷？遇屯三三。又曰：余尚立繫，尚克嘉之？遇屯之比三三。以示史朝，史朝曰：元亨，又何疑焉？成子曰：非長之謂乎？對曰：康叔名之，可謂長矣。孟非人也，將不列于宗，不可謂長。且其繇曰：「利建侯。」嗣吉何建？建非嗣也。二卦皆云，子其建之。」

哀公九年傳：「陽虎以周易筮之，遇泰三三之需三三。曰：宋方吉，不可與也。微子啓，帝乙之元子也。宋鄭，甥舅也。社，祿也。若帝乙之元子，歸妹而有吉祿，我安得吉焉？乃止。」

襄公九年傳：「穆姜薨於東宮。始往而筮之，遇艮三三之八。史曰：是謂艮之隨三三。隨其出也，君必速出。穆姜曰：亡。是於周易，曰：「隨元亨利貞，无咎。」元，體之長也；亨，嘉之會也；利，義之和也；貞，事之幹也。體仁足以長仁，嘉德足以合禮，利物足以利義，貞固足以幹事。然，固不可誣也。今我婦人，而與於亂，固在下位，而又不仁，不可謂元；不靖國家，不可謂亨。作而害身，不可謂利；棄位而姣，不可謂貞。有四德者，隨而無咎；我皆無之，豈隨也哉？我則取惡，能無咎乎？必死於此，弗得出矣。」

襄公二十八年傳：「周易有之，在復三三之頤三三，曰：「迷復，凶。」其楚子之謂乎？欲復其頤，而棄其本，復歸無所，是謂迷復，能無凶乎？」

宣公六年傳：「鄭公子蔓滿與王子伯廖語，欲爲卿。伯廖曰：無德而貪，其在周易，豐三三之離三三，弗過之矣。」杜注：「豐上六曰：『豐其屋，蔀其家，闕其戶，闕其無人。』義取無德而大其屋，不過歲，必滅亡。問一歲，鄭人殺之。」

以象說之者九：

閔公元年傳：「初畢萬筮仕於晉，遇屯三三之比三三。辛廖占之，曰：吉。屯固比入，吉孰大焉？其必蕃昌。震爲土，車從馬，足居之，兄長之，母覆之，衆歸之，六體不易，合而能固，安而能殺，公侯之卦也。公侯之子孫，必復其始。」

宣公十二年傳：「知莊子曰：周易有之，在師三三之臨三三，曰：「師出以律，否臧凶。」執事順成爲臧，逆爲否。衆散爲弱，川壅爲澤。有律以如己也，故曰律否臧。」

僖公二十五年傳：「筮之，遇大有三三之睽三三，曰：吉。遇公用享于天子之卦。戰克而王饗，吉孰大焉？且是卦也，天爲澤以當日，天子降心以逆公，不亦可乎？大有去睽而復，亦其所也。」

昭公元年傳：「在周易，女惑男，風落山，謂之蠱。」

莊公二十二年傳：「周史有以周易見陳侯者，陳侯使筮之，遇觀三三之否三三。曰：是謂「觀國之光，利用賓于王。」此其代陳有國乎？不在此，其在異國；非此其身，在其子孫。光遠而自他，有耀者也。坤土也，巽風也，乾天也，風爲天於土上，山也。有山之材，而照之以天光，於是乎居土上。故曰：觀國之光，利用賓于王。庭實旅百，奉之以玉帛，天地之美俱焉。故曰：利用賓

于王。猶有觀焉，故曰：「其在後乎？風行而著於土，故曰：「其在異國乎？若在異國，必姜姓也。姜大嶽之後也，山嶽則配天，物莫能兩大，陳衰，此其昌乎？」

昭公三十二年傳：『在易卦，雷乘乾曰大壯，天之道也。』

昭公五年傳：『初，穆子之生也，莊叔以周易筮之，遇明夷三三之謙三三。以示卜楚丘，曰：是將行，而歸爲子祀，以讒人入，其名曰牛，卒以餒死。……明夷之謙，明而未融，其當且乎？故曰：爲子祀。日之謙當鳥，故曰：「明夷于飛。」明而未融，故曰：「垂其翼。」象日之動，故曰：「君子于行。」當三在旦，故曰：「三日不食。」離火也，艮山也。離爲火，火焚山，山敗。于人爲言，敗言爲讒。故曰：「有攸往，主人有言。」言必讒也。純離爲牛，世亂讒勝，勝將適離，故曰：其名曰牛。謙不足，飛不翔，垂不峻，翼不廣。故曰：其爲子後乎？」

襄公二十五年傳：『齊棠公之妻，東郭偃之姊也。東郭偃臣崔武子。棠公死，偃御武子以弔焉。見棠姜而美之，使偃取之。……武子筮之，遇困三三之大過三三，史皆曰吉。示陳文子，文子曰：夫從風，風隕，妻不可取也。毛奇齡春秋占筮書卷二云：「坎爲中男，故曰夫。變而爲風，故從風。然而風能隕物，則此妻何可取也？」且其繇曰：「困于石，據于蒺藜。入于其宮，不見其妻，凶。」困于石，往不濟也；據于蒺藜，所恃傷也；入于其宮，不見其妻，凶，無所歸也。』

僖公十五年傳：『初，晉獻公筮嫁伯姬於秦，遇歸妹三三之睽三三。史蘇占之，曰：不吉。其繇

曰：「士刲羊，亦無盬也。女承筐，亦無貺也。」西鄰責言，不可償也。歸妹之睽，猶無相也。震之離亦離之震，爲雷爲火，爲羸敗姬。車說其輹，火焚其旗，不利行師，敗于宗丘。歸妹睽孤，寇張之弧，姪其從姑，六年其逋，逃歸其國，而棄其家。明年，其死於高梁之虛。」

國語左傳引易者，都凡二十二事。彼不以周易占者四事，可勿論矣。其就辭義推說者八事，大要類文言傳及繫辭傳之說，亦無足論。惟穆姜之說元亨利貞，與文言傳雷同。按左傳之作，至早不能逾戰國初期，且有後人竄入之語。則此數語，不知爲左傳變文言傳，抑爲文言傳變左傳也。惟以象爲說者十事，實開漢人以象數說易之先河。彖象傳釋易卦，固每以上下體之象爲說，然未嘗以卦象分析卦爻辭，尤未嘗以變卦之象爲說。以卦象分析卦爻辭，及以變卦之象爲說者，自左國始。

國語司空季子之說屯卦辭，是以象說卦辭也。左傳卜楚丘之說明夷初九，是以象說爻辭也。左傳辛廖說屯之比，而曰：震爲土，車從馬。知莊子說師之臨，而曰：衆散爲弱，川壅爲澤。是皆以變卦之象說之也。漢人象數之學，實肇端於是矣

尤可異者，周史說觀之否，而有風爲天於土上山也之語，殆即後世言互體之祖。蓋觀之否，則觀上之巽，變爲否上之乾，下體之坤不變。巽風也，乾天也，坤土也。巽變爲乾，而居坤上，故曰風爲天於土上。變後，則否二至四爻互體艮，故曰山也。惟其例尙簡，不若漢人之說之繁賾，且亦無互體之名也。

曩嘗疑凡左傳中以象說筮辭者，皆劉歆之語。細按之，則殊不然。晉書束皙傳，述汲冢所出竹

書，有『師春一篇，書左傳諸卜筮。』杜預春秋左傳後序謂其『上下次第，及其文義，皆與左傳同。』史通申左篇自注亦云：『師春多載春秋時筮者繇辭，將左氏相校，遂無一字差舛。』竹書中又有『卦下易經一篇，似說卦而異。』說卦主於言象類，象類固筮者用以推說吉凶者也。然則，左傳於筮辭，固自以象爲說矣。且國語左傳，皆以震爲車，國語晉語四，左傳閔元年。以坎爲衆，國語晉語四，左傳閔元年，及宣十二年。皆非經文及十翼所有。劉歆生十翼大備之後，必不於十翼之外，別造異說，以爲人所指摘。況有師春一書，足爲佐證乎？蓋古之卦象，與今說卦傳所列舉者，原不盡同。故左國之說，與說卦傳異。試味束皙傳『似說卦而異』之言，正與此合。以是知左傳言象之辭，非出諸劉歆之手也。然則，漢人象數之學，始作俑於國語左傳矣。

先秦諸子易例

先秦典籍，引及周易者，國語左傳而外，尚有論語、尸子、子思子、荀子、戰國策、呂氏春秋諸書。莊子亦數及易，因未引易文，不錄。又禮記中之深衣、表記、坊記緇衣四篇，引易處亦不少。顧其書產生之時代，篇各不同。此數篇者，出諸先秦，抑出諸漢代，尙無定論，姑亦附焉。

論語引易者一事，

子路篇：『子曰：南人有言曰：人而無恒，不可以作巫醫。善夫！』「不恒其德，或承之羞。」子

曰：不占而已矣。」

尸子引易者一事，

羣書治要引尸子發蒙篇：『易曰：「履虎尾，終之吉。」若羣臣之衆，皆戒慎恐懼，若履虎尾，則何不濟之有乎？』

子思子引易者一事，

文獻通考卷二百八引子思子：『孟軻問牧民之道何先。子思曰：先利之。孟軻曰：君子之教民者，亦仁義而已，何必曰利？子思曰：仁義者，固所以利之也。上不仁，則不得其所；上不義，則樂爲詐。此爲不利大矣。故易曰：「利者，義之和也。」又曰：「利用安身，以崇德也。」此皆利之大者也。』

按此文又見郡齋讀書志卷二引。孔叢子雜訓篇所述，亦與此略同。蓋作僞者竊子思子之文，以入孔叢子者也。惟子思與孟子之年次不相及，詳見錢穆先秦諸子繫年，孟子受業子思篇。此記孟子與子思對話，可證子思子一書，不出於子思或其門人之手。然是書漢書藝文志已著錄，班氏亦無疑言，蓋亦先秦舊籍也。

荀子引易者三事，

非相篇：『凡人莫不好言其所善，而君子爲甚。故贈人以言，重於金石珠玉；觀人以言，美於黼黻文章；聽人之言，樂於鐘鼓琴瑟。故君子之於言無厭。鄙夫反是，好其實而不恤其文，是以終

身不免埤污傭俗。故易曰：「括囊，無咎無譽。」腐儒之謂也。」

大略篇：『易曰：「復自道，何其咎？」春秋賢穆公，以爲能變也。』

同上：『易之咸，見夫婦。夫婦之道，不可不正也，君臣父子之本也。咸，感也。以高下下，以男下女，柔上而剛下。聘士之道，親迎之禮，重始也。』

國策引易者二事，

秦策，黃歇爲楚頃襄王說秦昭王曰：『易曰：「狐濡其尾。」此言始之易而終之難也。』

齊策：『齊宣王見顏闕。……闕對曰：是故易傳不云乎？『居上位，未得其實，以喜爲其名者，必以驕奢爲行。据慢驕奢，則凶從之。』』

按顏闕所述，今易中不見其文。蓋先秦易家說易之語，易傳所未收者也。晉書束皙傳，述汲冢所出竹書，除「其易經二篇，與周易上下經同」外，尚有「易繇陰陽卦二篇，疑卽周禮所謂連山歸藏之流，不應附於周易。其公孫段二篇，今易傳中則不見。而卦下易經一篇，復不與今說卦傳同。知戰國晚年，易傳尙無定本。而說易者殊不乏人，今之十翼，固未足以盡之也。

呂氏春秋引易者四事，

有始覽務本篇：『安危榮辱之本在于主，主之本在于宗廟，宗廟之本在于民，民之治亂在于有

司。易曰：「復自道，何其咎？吉。」以言本無異，則動卒有喜。』

慎大覽首篇：『武王勝殷，得二虜而問焉。曰：若國有妖乎？一虜對曰：吾國有妖，晝見星而天雨血，此吾國之妖也。一虜對曰：此則妖也，雖然非其大者也。吾國之妖甚大者，子不聽父，弟不聽兄，君令不行，此妖之大者也。武王避席再拜之。此非貴虜也，貴其言也。故易曰：「愬愬，履虎尾，終吉。」』

慎行論壹行篇：『孔子卜，得賁。孔子曰：不吉。子貢曰：夫賁亦好矣，何謂不吉乎？孔子曰：夫白而白，黑而黑，夫賁又何好乎？』

恃君覽召類篇：『易曰：「渙其羣，元吉。」渙者，賢也。羣者，衆也。元者，吉之始也。渙其羣元吉者，其佐多賢也。』

禮記引易者七事。

深衣：『袂圓以應規，曲袷如矩以應方，負繩及踝以應直，下齊如權衡以應平。故規者行舉手以爲容，負繩抱方者，以直其政，方其義也。故易曰：「坤，六二之動，直以方也。」』

表記：『子曰：無辭不相接也，無禮不相見也，欲民之不相褻也。易曰：「初筮告，再三瀆，瀆則不告。」』

同上：『故君使臣，得志則慎慮而從之，否則孰慮而從之，終事而退，臣之厚也。易曰：「不事

王侯，高尚其事。」』

坊記：『子云：禮之先幣帛也，欲民之先事而後祿也。先財而後禮，則民利；無辭而行情，則民爭。故君子於有饋者弗能見，則不視其饋。易曰：「不耕穫，不菑畲，凶。」』

表記：『子曰：事君大言入則望大利，小言入則望小利。故君子不以小言受大祿，不以大言受小祿。易曰：「不家食，吉。」』

緇衣：『子曰：南人有言曰：人而無恒，不可以爲卜巫。古之遺言歟？龜筮猶不能知也，而況于人乎？……易曰：「不恒其德，或承之羞。」」「恒其德，貞，婦人吉，夫子凶。」』

坊記：『子云：敬則用祭器，故君子不以非廢禮，不以美沒禮。故食禮，主人親饋，則客祭；主人不親饋，則客不祭。故君子苟無禮，雖美不食焉。易曰：「東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。」』

上列諸書，引易者都凡十九事，皆以義理爲說，與文言傳繫辭傳相似，未嘗以象數釋易辭也。尤可注意者，荀子大略篇之說咸卦，經襲咸象傳之文，以上下一體爲說。象傳是否爲孔子作，訖無定論；然出諸荀子以前，則據此可以斷定。是象傳諸例，及以義理說易辭，乃先秦易家之通習也。

惟上列諸書引易，皆述其語以爲格言，於易爲尚辭之事。國語左傳引易，則因占筮而及，於易爲尚占之事。尚辭者，自必繹述文義，以申其辭之旨。尚占者，要必推衍象數，以求符合所占之事。

二者目的不同，故爲說各殊。蓋易之用，本爲占筮，而其語每類格言。占筮者，於筮得之卦爻，就其象推衍，以求合乎人事則可。驗不驗自另是問題。尚辭者，繹其語以爲格言，亦可。惟旁取象數，以推尋易辭一字一句之所由來，則不可。細繹上下經文，知卦爻辭之作者，容或於有意無意之間，偶拈卦象以立辭；非惟不盡如是，即寥寥數例，亦猶在疑似之間。奈何後人不察，誤襲國語左傳就筮辭以推象之義，反牽象以說卦爻辭，倒因爲果，變本加厲。馴致象例橫生，僞說支離，何其謬耶！

西漢武帝前諸子易例

西漢武帝以前，說易者猶紹十翼之緒餘，承先秦之遺風，惟務義理。不尚象數。專家自田何以下，迄費、施、梁邱，其說今皆不存，無從具論。孟喜好雜術數，開漢人象數之學之先，後文別有叙說。本篇所述，則就新語、新書、春秋繁露、韓詩外傳、淮南子、史記六書中說易之語，彙而探其義例。斯六書者，雖未足以概武帝以前之易學，然說易者之風尚，大要可見矣。各書中說易之語，或全引，或摘錄，以得其義例爲止，非有所軒輊也。

新語引易者二事。

思務篇：『爲善者寡，爲惡者衆。易曰：「豐其屋，蔀其家，闔其戶，闐其無人。」』

辨惑篇：『至於秦二世之時，趙高駕鹿而從行。王曰：丞相何爲駕鹿？高曰：馬也。王曰：丞相

誤也，以鹿爲馬。高曰：陛下以臣言不然，顧問羣臣。臣半言鹿，半言馬。當此之時，秦王不能自信其目，而從邪臣之說。夫馬鹿之異形，衆人所知也，然不能分別是非也，況闇昧之事乎？易曰：「二人同心，其義斷金。」羣黨合意以傾一君，孰不移哉？」

新書引易者四事。

容經篇：『龍也者，人主之辟也。亢龍往而不返，故易曰：「有悔。」悔者，凶也。潛龍入而不能出，故易曰：「勿用」。勿用者，不可也。』

春秋篇：『故愛出者愛反，福往者福來。易曰：「鳴鶴在陰，其子和之。」其此之謂乎？』

君道篇：『文王之澤，下被禽獸，洽于魚鼈，咸若憂樂，而況士民乎？詩曰：「愷悌君子，民之父母。」言聖王之德也。易曰：「鶴鳴在陰，其子和之。」言士民之報也。』

明誠篇：『聖人承天之明，正日月之行，錄星辰之度，因天地之利，等高下之宜，設山川之便。平四海，分九州，同好惡，一風俗。易曰：「天垂象，見吉凶，聖人則之。」』

春秋繁露引易者三事。

基義篇：『天之氣徐，不乍寒乍暑，故寒不凍，暑不暍，以其有餘徐來，不暴卒也。易曰：「履霜堅冰，蓋言遜也。」』

玉英篇：『凡人有憂而不知憂者，凶；有憂而深憂之者，吉。易曰：「復自道，何其咎？」此之

謂也。』

精華篇：『其在易曰：「鼎折足，覆公餗。」夫鼎折足者，任非其人也；覆公餗者，國家傾也。』

韓詩外傳引易者六事，卷二一則，卷三三則，卷六二則，卷八二則。茲錄其三。

卷八：『易曰：「謙亨，君子有終，吉。」能以此終言者，君子之道也。』

卷六：『易曰：「困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。」此言困而不見據賢人者也。

……夫困而不知疾據賢人，而不亡者，未嘗有之也。』

卷二：『孔子曰：「口欲味，心欲佚，教之以仁。心欲安，身惡勞，教之以恭。好辯而畏懼，教之以勇。目好色，耳好聲，教之以義。易曰：「艮其限，列其夤，危薰心。」詩曰：「吁嗟女兮，無與士耽。」皆妨邪禁佚，調和心志。』

淮南子引易者十二事，人間訓二則，齊俗訓一則，繆稱訓五則，詮言訓一則，泰族訓二則，汜論訓一則。茲錄其六。

人間訓：『故易曰：「潛龍勿用」者，言時之不可行也。故「君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。」

「終日乾乾，以陽動也；夕惕若厲，以陰息也。因日以動，因夜以息，惟有道者能之。』

繆稱訓：『聖人在上，則民樂其治；在下，則民慕其意。小人在上位，如寢關曝曬，不得須臾寧。故易曰：「乘馬班如，泣血漣如。」言小人處非其位，不可長也。』

泰族訓：『易曰：「豐其屋，蔀其家，窺其戶，闐其無人。」無人者，非無衆庶也，言無聖人以

統理之也。』

同上：『故寒暑燥濕，以類相從；聲響疾徐，以音相應也。故易曰：「鳴鶴在陰，其子和之。」』
汜論訓：『故易曰：「小過，亨，利貞。」言人莫不有過，而不欲其大也。』

繆稱訓：『動而有益，則損隨之。故易曰：「剝之不可遂盡也，故受之以復。」』
史記引易處彌多，茲錄其三。

蔡澤傳：『故國有道則仕，國無道則隱。聖人曰：「飛龍在天，利見大人。」』

同上：『易曰：「亢龍有悔。」此言上而不能下，信而不能誦，往而不能自返者也。』

屈原傳：『易曰：「井渫不食，爲我心惻，可以汲。王明，並受其福。」王之不明，豈足福哉？』

右凡引六書中說易者二十一事，或詮釋其辭義，或引申其意旨，要皆類文言傳繫辭傳之說，未嘗一語涉及象數也。淮南釋屯上六爻辭，以爲小人在上，處非其位。則是以陰爲小人，以上爲高位，與彖象繫辭文言諸傳義同。

此言處非其位，指小人在上位言，非當位不當位之義。

其說剝復之義，引序卦傳語，即易卦反對之旨。漢書稱：「淮南王安，聘明易者九人，號九師法。」

藝文志班氏自注語。此蓋皆九師之說，猶恪守彖象諸傳而未渝也。

按陸賈之學，不知受自何人。賈誼學於吳公，吳公之學，受自李斯，斯乃荀卿弟子。劉向荀子校錄，稱：『荀卿善爲詩禮易春秋。』其非相大略兩篇所引述，已見前文。則賈誼之說，殆遠紹荀卿

者矣。韓嬰曾以易授人，推易義而爲之傳，事見漢書儒林傳，是亦易學大師。司馬遷之學，受自其父談，談學易於楊何，何又田何之再傳弟子也。是六子者，惟陸賈之師傳未明；餘者，推本其學，皆淵源有自。於以見西漢初年說易之風尚，絕不如後世之穿鑿也。

先秦漢魏易例述評 卷下

以象數解易之始

十翼及先秦諸子，下逮漢初諸儒，未有以象數釋易辭者，前文既詳之矣。國語左傳之以象爲說，乃因筮得之辭，推其象以比附人事，非援象以測易辭一字一句之所自來，前文亦既明之矣。彼以象數說易者何始乎？則孟喜是也。

漢書藝文志，著錄孟氏易章句二篇，今已不傳，莫得詳論。然就後人所引述者驗之，知孟氏曾以象數說易無疑也。

路史後紀注^{卷五}引夫九五爻辭孟喜曰：『覓陸，獸名。夫有兌，兌爲羊也。』

漢上易^{卷九}未濟卦辭：『小狐汔濟』引孟喜曰：『坎，穴也。狐穴居。』

按夫上體爲兌，故以羊爲說，而附會覓陸之獸。未濟下體爲坎，故以穴爲說，而牽合居穴之狐。語雖穿鑿難通，然用象數以推易辭之所由來，則自此始矣。

孟喜生西漢中葉之後，正災異之說盛興之時。災異者，以陰陽五行，比附天地間之事物；復取其

相生相剋之理，以牽附人事之吉凶者也。孟氏沾染習俗，別有會心，遂取陰陽災異之學，用以說易；馴至以象數釋卦爻辭。漢書儒林傳稱：『喜好自稱譽，得易家候陰陽災變書，詐言師田生且死時，枕喜鄰，獨傳喜。』所謂易家候陰陽災變書者，疑即趙賓之術。趙賓蜀人，漢書稱其好小數書，曾『飾易文，以爲箕子明夷，陰陽氣無箕子；箕子者，萬物方荄茲』者也。漢書藝文志，復著錄孟氏京房十一篇，災異孟氏京房六十六篇。總此以觀，孟氏之學可知。宜乎梁邱賀辨明其妄，以爲田生無絕於孟氏手中之事。而趙賓亦以學非古法，爲世所斥責也。

十二消息卦

陽息坤謂之息，陰消乾謂之消。

復彖傳李氏集解引虞翻曰：『陽息坤。』

臨卦辭集解引虞翻曰：『陽息至二。』

泰卦辭集解引虞翻曰：『陽息坤。』

大壯卦辭集解引虞翻曰：『陽息泰也。』

夬卦辭集解引虞翻曰：『陽決陰，息卦也。』

姤卦辭集解引虞翻曰：『消卦也。』

遯卦辭集解引虞翻曰：『陰消姤二也。』

否卦辭集解引虞翻曰：『陰消乾。』

剝卦辭集解引虞翻曰：『陰消乾也。』

陽息坤則由復而臨、而泰、而大壯、而夬，以至於乾。陰消乾則由姤而遯、而否、而觀、而剝，以至於坤。故消息之卦，凡十有二。

繫辭上傳：『往來不窮謂之通。』集解引荀爽曰：『十二消息，陰陽往來，無窮已，故通也。』

繫辭下傳：『剛柔相推，變在其中矣。』集解引虞翻曰：『謂十二消息，九六相變。』

十二卦配十二月。

繫辭上傳：『變通配四時。』集解引虞翻曰：『變通趣時，謂十二月消息也。泰、大壯、夬配春，乾、姤、遯、配夏，否、觀、剝配秋，坤、復、臨配冬。』

乾初九爻辭，集解引干寶曰：『陽在初九，十一月之時，自復來也。』九二，曰：『陽在九二，十二月之時，自臨來也。』九三，曰：『陽在九三，正月之時，自泰來也。』九四，曰：『陽氣在四，二月之時，自大壯來也。』九五，曰：『陽在九五，三月之時，自夬來也。』上九，曰：『陽在上九，四月之時也。』

坤初六爻辭集解引干寶曰：『陰氣在初，五月之時，自姤來也。』六二，曰：『陰氣在二，六月之

時，自遯來也。『六三曰：『陰氣在三，七月之時，自否來也。』六四曰：『陰氣在四，八月之時，自觀來也。』六五曰：『陰氣在五，九月之時，自剝來也。』上六曰：『陰在上六，十月之時也。』茲總虞干二家之義，爲表如下：

陽息卦

陰消卦

䷗復	十一月	冬	䷗姤	五月	夏
䷗臨	十二月	冬	䷗遯	六月	夏
䷗泰	正月	春	䷗否	七月	秋
䷗大壯	二月	春	䷗觀	八月	秋
䷗夬	三月	春	䷗剝	九月	秋
䷗乾	四月	夏	䷗坤	十月	冬

其於卦氣也，十二卦皆值辟位，故又謂之十二辟卦，辟者君也。

按孟喜卦氣圖，見魏書正光術，及新唐書歷志。以公、辟、侯、大夫、卿，分當六十卦。十二消息卦，皆值辟

位，說詳卦氣篇。故又名十二辟卦。京房及乾鑿度，皆踵其說。漢書京房傳，載房上封事曰：『辛酉

以來，蒙氣衰去，太陽精明。……然少陰倍力而乘消息。』孟康注曰：『房以消息卦爲辟，辟君也。』乾鑿度曰：『消息卦，純者爲帝，不純者爲王。』按純者謂乾坤二卦，不純者，謂復

姤等十卦。帝王，皆辟也。

按消息之義，象傳已發其端；在漢人易例中，最爲於古有徵。

按彖傳於剝曰：『柔變剛』，即漢人所謂陰消乾。於夬曰：『剛決柔』，即漢人所謂陽息坤也。漢人以此例說經，雖未必便合經旨，然於彖傳則有據矣。

而消息之名，則始見於京房所上封事。

按彖傳，於息卦則曰『剛決柔』，於消卦則曰『柔變剛』，不以消息爲名也。其曰：『君子尚消息盈虛，天行也』者，義即豐彖傳之『日盈則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息。』君子尚此，以持盈守戒而已。京房上封事，乃有『少陰倍力而乘消息』之語。以復姤等十二卦爲消息，始見於此。乾鑿度亦曰：『聖人因陰陽起消息。』又曰：『消息卦，純者爲帝，不純者爲王。』知西漢末葉，此名已盛行矣。

以消息卦配十二月，文言傳已有疑似之言，而確立於孟喜。而辟君之義，孟喜前則無聞也。

按以十二消息卦配十二月，及君辟等，始於卦氣之說。新唐書歷志，一行卦議曰：『十二月卦，出於孟氏章句』。十二月卦，即卦氣之術；十二消息卦，即十二月卦之一部也。說詳卦氣篇。惟是消息卦之配十二月，配君辟，不過卦氣術之一例。卦氣之術，乃用於推說災異，本與易學無關。至荀虞各家，遂用消息卦以釋經傳，宜其穿鑿罕通也。

臨卦辭：『至于八月有凶。』集解引虞翻曰：『與遯旁通，臨消遯，六月卦也。於周爲八月。遯弑君父，故至于八月有凶。』

按相傳卦辭爲文王囚於羑里時作，文王既未受命改元，則爾時尚無周歷，何得以八月當六月？此不能通者一也。即使彼時已改元，何不逕以遯爲八月，而必使其當夏歷之六月？此不能通者二也。遯卦辭曰：『遯亨，小利貞。』通卦皆以隱遯爲說，何來弑君父之義？此不能通者三也。

大過九二爻辭：『枯楊生稊。』集解引虞翻曰：『陽在二時，十二月之時，按此謂臨卦。周之二月。兌爲雨澤，按臨卦下體爲兌。枯陽得澤，復生稊。』

按此牽引臨卦，以十二月爲說，意在明楊之已枯耳。然此大過卦也，舍本卦而取臨，可乎？又按繫辭傳：『變通配四時』者，謂易卦之剛柔相推，有似四時寒暑相易耳。『往來不窮謂之通』者，謂卦之到轉耳。說詳繫辭傳例。荀、虞皆以十二消息爲說，見前引。穿鑿滋甚。各家類此者多，不具論。

卦氣

卦氣之說，出於孟喜。

新唐書一行卦議曰：『十二月卦，出於孟氏章句。其說易本於氣，而後以人事明之。』其說，以坎、離、震、兌爲四正卦。以其初爻，當二至二分。四卦凡二十四爻，爻主一氣。

一行卦議引孟氏章句曰：『坎、離、震、兌，二十四氣，次主一爻。其初，則二至二分也。坎以陰包陽，故自北正，微陰動於下，升而未達。極於二月，凝涸之氣消，坎運終焉。春分出於震，始據萬物之元，爲主於內，則羣陰化而從之。極於南正，而豐大之變窮，震功究焉。離以陽包陰，故自南正，微陰生於地下，積而未章。至於八月，文明之質衰，離運終焉。仲秋陰形於兌，始循萬物之末，爲主於內，羣陽降而承之。極於北正，而天澤之施窮，兌功究焉。』

按孟氏書已不傳，其說難於詳徵。鄭玄注易緯通卦驗，申述頗備。注云：『冬至坎始用事，而主六氣，初六爻也。』『小寒於坎直九二。』『大寒於坎直六三。』『立春於坎直六四。』『雨水於坎直九五。』『驚蟄於坎直上六。』『春分於震直初九。』『清明於震直六二。』『穀雨於震直六三。』『立夏於震直九四。』『小滿於震直六五。』『芒種於震直上六。』『夏至離用事，位直初九。』『小暑於離直六二。』『大暑於離直九三。』『立秋於離直九四。』『處暑於離直六五。』『白露於離直上九。』『秋分於兌直初九。』『寒露於兌直九二。』『霜降於兌直六三。』『立冬於兌直九四。』『小雪於兌直九五。』『大雪於兌直上六。』上文散見卷下。蓋即孟氏之說也。

又按：四正之義，出說卦傳。傳曰：『震，東方也。……離也者，明也。萬物皆相見，南方之卦也。……兌，正秋也。……坎者，水也，正北方之卦也。』於兌曰正秋，於坎曰正北方之卦；雖震離未以正言，然一爲正東，一爲正南，其義亦可推及。又因兌爲正秋，則震爲仲春，

離爲仲夏，坎爲仲冬，亦可推定。二至二分，皆在四時之仲月，故以當之也。然以四卦之二十四爻，主二十四氣，則非說卦傳所有矣。

餘六十卦，分值周歲三百六十五日又四分之一，故卦值六日七分。

按六日七分，凡有三說，分述如次：

其一，除坎、離、震、兌爲四正卦，分主二十四氣外，餘六十卦，值三百六十五日又四分之一，故每卦值六日七分。每日八十分。此說見於易緯稽覽圖，說者謂卽孟氏之法也。稽覽圖曰：『冬至日在

坎，春分日在震，夏至日在離，秋分日在兌。易緯是類謀以此四正之卦，卦有六爻，爻主一氣。餘六十卦，卦主六日七分。——八十分日之七——正歲三百六十五日四分日之一，六十而一周。

按漢上易卦圖，引此作是類謀語，今是類謀無此文，而稽覽圖有之。然曰「是類謀」云云，知本係是類謀語，後人引以附於稽覽圖者也。復卦辭：『七日來復。』孔氏正義曰：『案易

緯云：卦氣起中孚，故離、坎、震、兌，各主其一方。其餘六十卦，卦有六爻，爻別主一日，凡主三百六十日。餘有五四分日之一者，每日分爲八十分，五日分爲四百分；四分日之一，又分爲二十分，是四百二十分。六十卦分之，六七四十二，卦別各得七分。是每卦六日七分也。』其二，以坎、離、震、兌四卦，卦值八十日分之七十三；頤、晉、井、大畜四卦，卦值五十四分，餘皆六日七分。其說出於京房。新唐書一行卦議曰：『京氏又以卦爻配期之日，坎、離、震、兌，其用事自分至之首，皆得八十分日之七十三。頤、晉、井、大畜，四卦皆在分至之首。皆五

日十四分。餘皆六日七分。』

其三，除坎、離、震、兌外，餘六十卦，卦主六日，共得三百六十日，餘五日又四分之一歸閏。其說出於易軌，而李鼎祚述之。復卦辭：『七日來復。』李鼎祚曰：『案易軌，一歲十二月三百六十五日四分日之一，以坎、震、離、兌四方正卦，卦別六爻，爻生一氣。其餘六十卦，三百六十爻，爻主一日，當周天之數。餘五日四分日之一，以通閏餘者也。』

坎、離、震、兌四正卦，謂之方伯。餘六十卦，以十二消息爲辟卦，辟卦爲君；其四十八卦爲雜卦，雜卦爲臣。

按方伯辟臣之說，除魏書正光術及新唐書歷志所述外，孟氏遺說，他無可徵。然就京房之說推尋，亦已略具。京氏易傳曰：『方伯分威，厥妖：馬生子亡。』漢書京房傳：『分六十卦，更值日用事。』孟康注曰：『分卦值日之法，……震、離、兌、坎爲方伯監司之官。』此方伯之說也。同上京房上封事曰：『辛酉以來，蒙氣衰去，太陽精明。……然少陰倍力而乘消息。』孟康注曰：『房以消息卦爲辟，辟君也。消卦曰太陰，息卦曰太陽，其餘卦曰少陰少陽，爲臣下也。』此辟臣之說也。

十二辟卦，凡七十二爻，以主七十二候。

按以十二辟卦配七十二候，其詳具於李溉所傳卦氣圖。其圖如下：

此圖是否即孟京之真，書缺有間，莫得詳徵。御覽卷九百六十七引通卦驗曰：

『驚蟄大壯初九，候桃始華。』與

卦氣圖合。又卷九百四十四引通卦驗曰：

『姤上九，蟬始鳴。』則較卦氣圖早一

候。惠棟易漢學卷一引朱震曰：『易通

卦驗，易家傳先師之言，所記氣候，比

之時訓，晚者二十有四，早者三。今圖

謂卦依時訓，故異也。』

而其值六日七分也，則辟卦與雜卦同。故

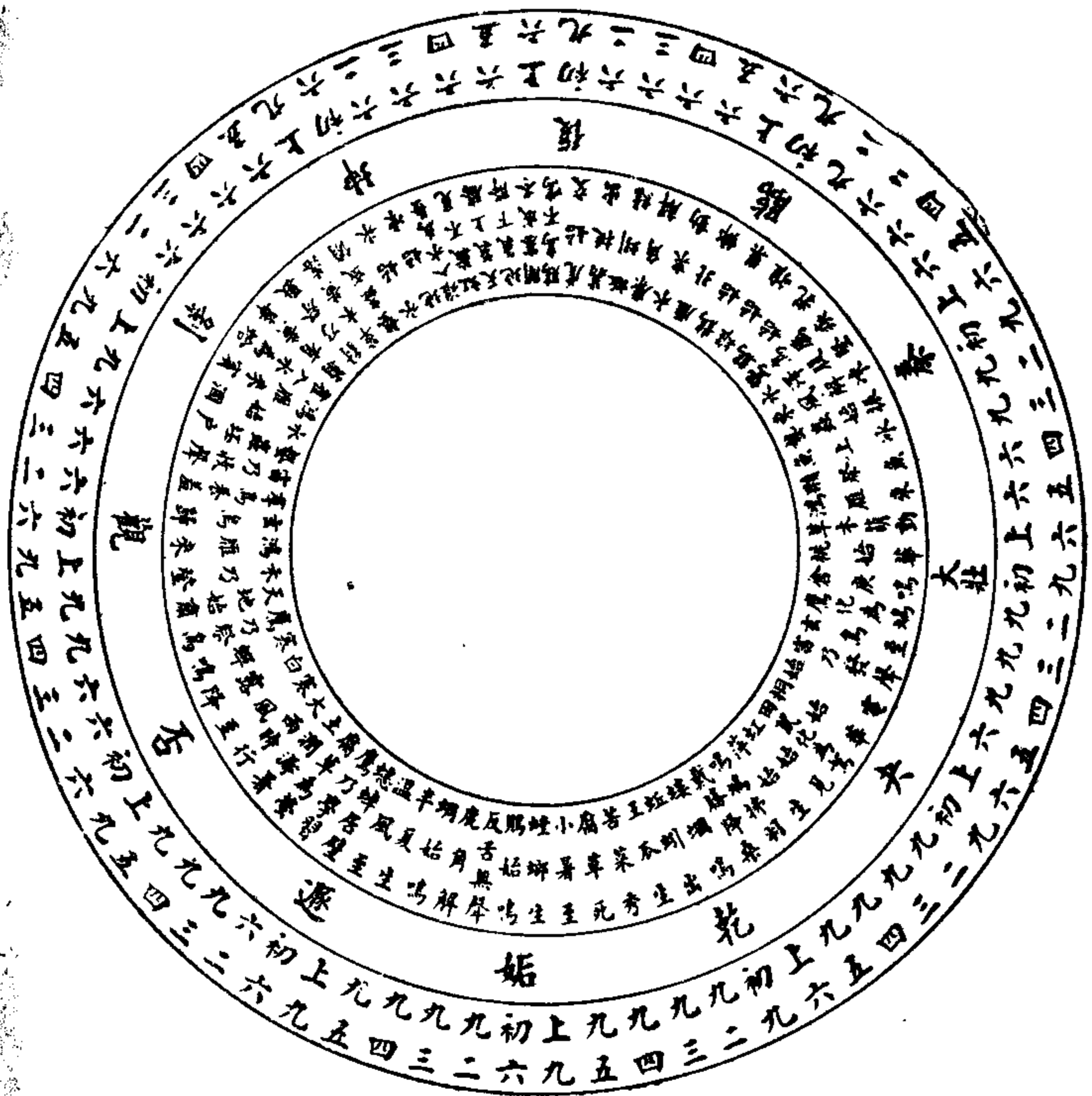
分配之法，爲每月五卦。以未濟、蹇、

頤、中孚、復，值十一月。屯、謙、睽、

升、臨，值十二月。小過、蒙、益、漸、

泰，值正月。需、隨、晉、解、大壯，值

二月。豫、訟、蠱、革、夬，值三月。

旅、師、比、小畜、乾，值四月。大有、家人、井、咸、姤，值五月。鼎、豐、渙、履、遯，值六月。恒、節、同人、損、否，值七月。巽、萃、大畜、賁、觀，值八月。歸妹、无妄、明夷、困、剝，值九月。艮、既濟、噬嗑、大過、坤，值十月。

按新唐書一行卦議，引孟喜章句曰：『自冬至初，中孚用事。』分六十卦值月之法，孟氏遺說，惟存此文。京房及易緯以下，述者滋多；而以魏書正光術所載，爲最詳備。正光術曰：

十一月，未濟、蹇、頤、中孚、復。十二月，屯、謙、睽、升、臨。

正月，小過、蒙、益、漸、泰。二月，需、隨、晉、解、大壯。

三月，豫、訟、蠱、革、夬。四月，旅、師、比、小畜、乾。

五月，大有、家人、井、咸、姤。六月，鼎、豐、渙、履、遯。

七月，恒、節、同人、損、否。八月，巽、萃、大畜、賁、觀。

九月，歸妹、无妄、明夷、困、剝。十月，艮、既濟、噬嗑、大過、坤。

惟此表所記，以與漢人之說比勘，多有未合。易緯乾鑿度曰：『至于歸妹，八月卦也。』又曰：『既濟，……九月之時，陽失正位。』漢書五行志曰：『雷以二月出，其卦曰豫。……以八月入，其卦曰歸妹。』皆較正光術所傳早一月。稽覽圖下卷以六十卦配十二支，與正先術悉合；而上卷配月之說，則大歧異。未詳孰爲孟氏之真也。

此圖是否卽孟京之真，書缺有間，

莫得詳徵。
御覽

卷九百六十七 引通卦驗曰：

『驚蟄大壯初九，候桃始華。』與

卦氣圖合。又

卷九百四十四引通卦驗曰：『

姤上九，蟬始鳴。』則較卦氣圖早一

候。
惠棟易漢學

卷一
引朱震曰：『易通

卦驗，易家傳先師之言，所記氣候，比

之時訓，晚者二十有四，早者三。今圖

謂卦依時訓，故異也。』

而其值六日七分也，則辟卦與雜卦同。故

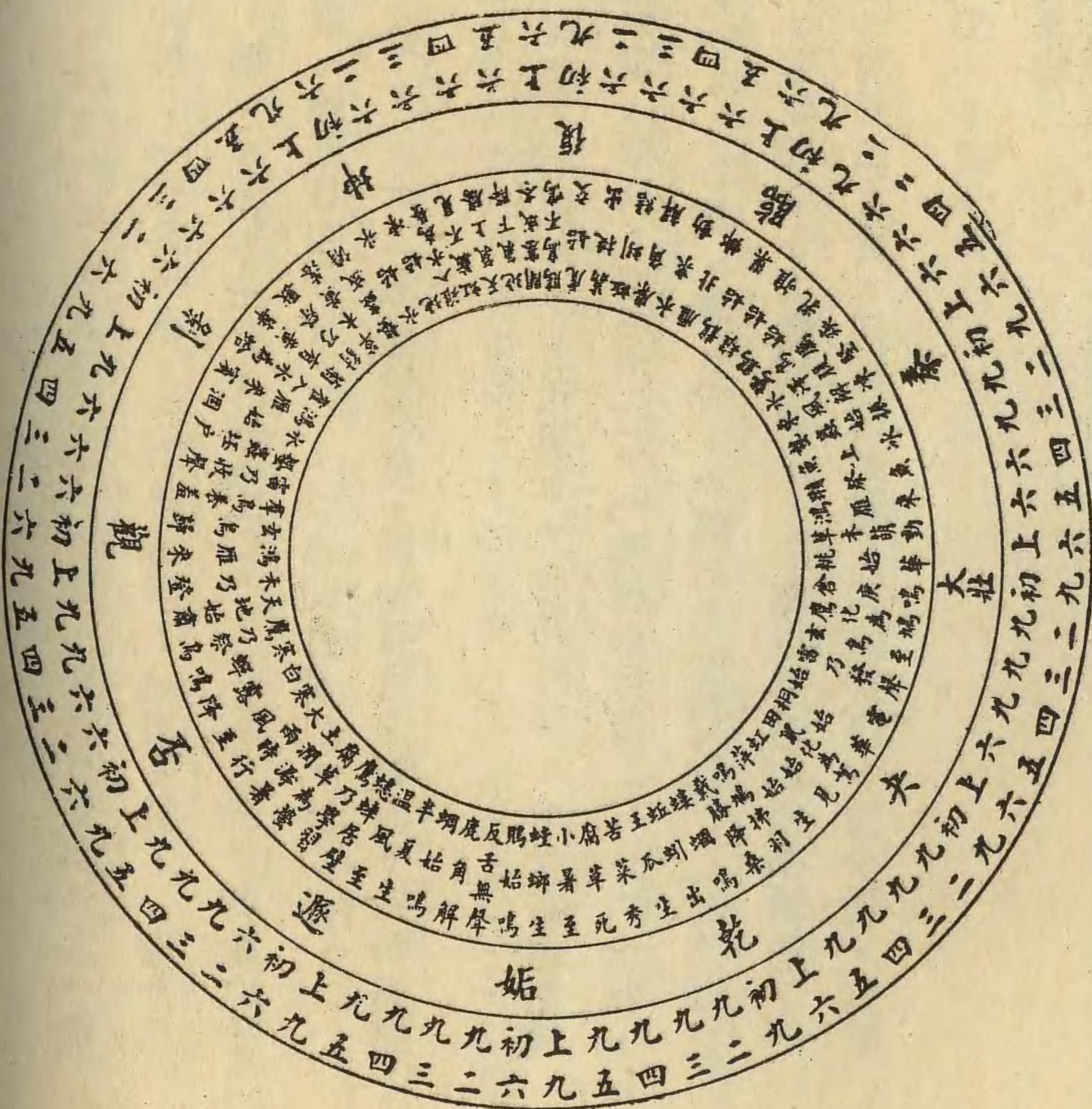
分配之法，爲每月五卦。以未濟、蹇、

頤、中孚、復，值十一月。屯、謙、睽、

升、臨，值十二月。小過、蒙、益、漸、

泰，值正月。需、隨、晉、解、大壯，值

二月。豫、訟、蠱、革、夬，值三月。

又按太玄所以準易，八十一首之名，以準六十卦卦名；坎、離、震兌四正卦除外。八十一首之序，則準卦氣之序也。卦氣起中孚，以值冬至，太玄首中以準之。於是以周準復，以礮、閑、準屯，以少準謙，以戾準睽，以上、干、準升，以狩、羨、準臨，以差準小過，以童準蒙，以增準益，以銳準漸，以達、交、準泰，以夷、僂、準需，以從準隨，以進準晉，以釋準解，以格準大壯，以夷、樂、準豫，以爭準訟，以務、事、準蠱，以更準革，以斷、毅、準夬，以裝準旅，以衆準師，以密、親、準比，以斂準小畜，以彊、睪、準乾，以盛準大有，以居準家人，以法準井，以應、迎、準咸，以遇準姤，以龜準鼎，以大、廓、準豐，以文準渙，以禮準履，以逃、唐、準遯，以常、永、準恒，以度準節，以昆準同人，以減準損，以唵、守、準否，以翕準巽，以聚準萃，以積準大畜，以飾、疑、準賁，以視、沈、準觀，以內準歸妹，以去準无妄，以晦、營、準明夷，以窮準困，以割準剝，以止、堅、準艮，以成準既濟，以闕準噬嗑，以失、劇、準大過，以馴準坤，以將準未濟，以難、勤、準蹇，以養準頤。於以見卦氣之術，在西漢末年，已盛行矣。其以辟卦雜卦配君臣也，則以每月所值之五卦，以公、辟、侯、大夫、卿、五爵配之。

按以辟卦雜卦配君臣之說，始見於漢書京房傳。見前。今傳漢人著述中，已不能窺其詳。魏書正光術曰：『中孚爲三公，復爲天子，屯爲諸侯，謙爲大夫，睽爲九卿。升還從三公，周而復始。』茲據其說，爲表如次：

公	辟	侯	大夫	卿
中	孚	復	屯	謙
升	臨	小	過	蒙
漸	泰	需	隨	晉
解	大	壯	訟	蠱
革	夬	旅	師	比
小	畜	乾	大有	家人
咸	姤	鼎	豐	渙
履	遯	恒	節	同人
損	否	巽	萃	大畜
賁	觀	歸妹	无妄	明夷
困	剝	艮	既濟	噬嗑
大	過	坤	未濟	蹇
頤				

又或以六十卦配七十二侯，其術見於新唐書歷志，蓋未必孟京所傳也。
新唐書歷志所載，以六十卦配七十二侯圖如左：

公	中孚	升	漸	解	革	小畜	咸	履	損	賁	困	大過
辟	復	臨	泰	大壯	夬	乾	姤	遯	否	觀	剝	坤
侯	屯	小過	需	豫	旅	大有	鼎	恒	巽	歸妹	艮	未濟
大夫	謙	蒙	隨	訟	師	家人	豐	節	萃	无妄	既濟	蹇
卿	睽	益	晉	蠱	比	井	渙	同人	大畜	明夷	噬嗑	頤

又或以六十卦配七十二候，其術見於新唐書歷志，蓋未必孟京所傳也。
新唐書歷志所載，以六十卦配七十二候圖如左：

常氣月中節
四正卦

初候

次候

末候

始卦

中卦

終卦

冬至十一月
中坎初六

蚯蚓結

麋角解

水泉動

公中孚

辟復

侯屯內

小寒十二月
節坎九二

雁北鄉

鵲始巢

野雞始雊

侯屯外

大夫謙

卿睽

大寒十二月
中坎六三

雞始乳

鷩鳥厲疾

水澤腹堅

公升

辟臨

侯小過內

立春正月
節坎六四

東風解凍

蟄蟲始振

魚上冰

侯小過外

大夫蒙

卿益

雨水正月
中坎九五

獺祭魚

鴻雁來

草木萌動

公漸

辟泰

侯需內

驚蟄二月
節坎上六

桃始華

倉庚鳴

鷹化為鳩

侯需外

大夫隨

卿晉

春分二月
中震初九

玄鳥至

雷乃發聲

始電

公解

辟大壯

侯豫內

清明三月
節震六二

桐始華

田鼠化為鴽

虹始見

侯豫外

大夫訟

卿蠱

穀雨三月
中震六三

萍始生

鳴鳩拂其羽

戴勝降於桑

公革

辟夬

侯旅內

立夏四月
節震九四

蜩始鳴

蚯蚓出

王瓜生

侯旅外

大夫師

卿比

小滿四月
中震六五

苦菜秀

靡草死

小暑至

公小畜

辟乾

侯大有內

芒種五月
節震上六

螳螂生

鵙始鳴

反舌無聲

侯大有外

大夫家人

卿井

夏至五月
中離初九

鹿角解

蜩始鳴

半夏生

公咸

辟姤

侯鼎內

小暑六月
節離六二

溫風至

蟋蟀居壁

鷹乃學習

侯鼎外

大夫豐

卿渙

大暑六月
中離九三

腐草為螢

土潤溽暑

大雨時行

公履

辟遯

侯恒內

卦氣

立秋 離九四	涼風至	白露降	寒蟬鳴
侯恒外	大夫節	卿同人	
處暑 離六五	鷹祭鳥	天地始肅	禾乃登
公損	辟否	侯巽內	
白露 離上九	鴻雁來	玄鳥歸	羣鳥養羞
侯巽外	大夫萃	卿大畜	
秋分 兌初九	雷乃收聲	蟄蟲培戶	水始涸
公賁	辟觀	侯歸妹內	
寒露 兌九二	鴻雁來賓	雀入大水爲蛤	菊有黃花
侯歸妹外	大夫无妄	卿明夷	
霜降 兌六三	豺乃祭獸	草木黃落	蟄蟲咸俯
公困	辟剝	侯艮內	
立冬 兌九四	水始冰	地始凍	野雞入水爲蜃
侯艮外	大夫既濟	卿噬嗑	
小雪 兌九五	虹藏不見	天氣上騰地氣下降	閉塞而成冬
公大過	辟坤	侯未濟內	

大雪
兌上六

鷓鴣不鳴

虎始交

荔挺出

侯未濟外

大夫蹇

卿頤

按卦氣之術，以坎、離、震、兌，分居四方；以二十四爻，主二十四氣。以六十卦分值三百六十五日又四分之一，卦值六日七分。以十二消息卦之七十二爻，分主七十二候。未嘗以六十卦值七十二候也。右圖不知始於何人，殆非孟氏所傳也。

惟是卦氣之術，不過配合時日，比附人事，以便占說災異。

漢書京房傳孟康注曰：『分卦值日之法，一爻主一日，六十卦爲三百六十日。餘四卦震、離、兌、坎，爲方伯監司之官。所以用震、離、兌、坎者，是二至二分用事之日，又是四時各專王之氣，各卦主時。其占法，各以其日，觀其善惡也。』

按此統述占法也。

漢書魏相傳，魏相奏曰：『東方之卦，不可以治西方；南方之卦，不可以治北方。春興兌治則饑，秋興震治則華，冬興離治則泄，夏興坎治則雹。』

按此述四正卦占法也。

漢書五行志：『定公元年十月，隕霜殺菽。劉向以爲周十月今八月也，於卦爲觀，陰氣未至君位而殺，則至君位矣。』誅罰不由君出，在臣下之象也。

按此以十二消息卦爲占也。

京房易傳曰：『雷與火震動曰豐，宜日中。夏至積陰生，豐當正應，吉凶見矣。』

按此以六日七分卦爲占也。

其以坎、離、震、兌，爲四正卦，猶可曰徵諸說卦傳而有據也；然以之分值二十四氣則無徵。以十二消息卦，分屬十二月，猶可曰以陰陽盈虛之卦畫，衡諸寒暑消長之氣候而有合也；然以之分主七十二候則無據。至以六十卦分於週歲，卦值六日七分，不以本經之序爲序，惟以卦畫卦名，肆意分配，益覺支離無當。

王應麟困學紀聞^{卷一}云：『卦氣圖自復至咸，八十八陽，九十二陰。自姤至中孚，八十八陰，九十二陽。咸至姤，六日七分；中孚至復，亦六日七分。陰陽自然之數也。』

莊存輿卦氣解云：『自中孚迄井，陽爻八十九，陰爻九十一，共一百八十，當半歲實。其在晉以前，陽爻三十八；解以後，陽爻五十一。歷日在春分前則少，在春分後則多之象也。自咸迄頤，陽爻九十一，陰爻八十九，共一百八十，當半歲實。其在大畜以前，陽爻五十四；賁以後，陽爻三十七。歷日在秋分前則多，在秋分後則少之象也。陽爻多則陰爻少，象行度之縮焉；陽爻少則陰爻多，象行度之盈焉。自解迄大畜，陽爻一百有五，陰爻七十五，晝永而夜短也；自賁迄晉，陽爻七十五，陰爻一百有五，晝短而夜永也。二至相距，陰陽爻不正九十，而多一少一者何也？』

曰：吾以是知歲實之有消長也。』

按王莊二氏之說，以卦畫釋之也。

李觀肝江集易圖序論曰：『所主之日，取卦氣乎？取卦名乎？曰：取諸卦名而已。太玄所以準易者也，起於冬至，其首曰中，於易則中孚。其次曰周，陽氣周神而反乎始；於易則復；復者反也，亦謂反乎始也。其次曰礮，陽氣微動，動而礮，礮物之生難也；於易則屯，屯者物之始生也。』

按李氏之說，以卦名釋之也。

總觀以上三家所述，卦氣六十卦之序，所以顛到經卦之序者，不過爲附會卦名，齊同卦畫而已。使其說果有當乎易旨，則作易者何不即以卦氣之序爲序，而必待漢人竄亂舊章哉！張惠言虞氏易候，復以象數釋七十二候，益多穿鑿，茲不具論。

苟虞而後，乃用以說易，宜其牽強難合。

大有象傳：『火在天上，大有。』集解引荀爽曰：『謂夏，火王在天，萬物並生，故曰大有也。』

按大有於卦氣值五月，於時值夏，於五行屬火，故以火王在天，萬物並生爲說。實則象傳釋卦，例以上下二體爲說；大有上離下乾，故曰火在天上。火在天上，即赫盛之象。固不必牽引卦氣，推致五行，以成其迂曲之說也。

井九五爻辭：『井冽寒泉食。』集解引虞翻曰：『泉自下出稱井，周七月，夏之五月，陰氣在下。二已變，坎，十一月，爲寒泉。』

按井於卦氣值五月，坎於卦氣值冬至，冬至爲十一月。虞氏之意，蓋以五月陰氣在下，陰氣不成爲寒泉。故必使二爻變而得坎，而後生寒及水之象。寒水亦未必卽寒泉，故復以陰氣在下證之，以冀其成爲寒泉而已。經文自明者，經此一解，遂晦澀難通。蓋九五於爻爲陽，於位近上，以陰氣在下說之，已失其旨。況無端變及二爻，以牽及無中生有之坎哉？

復卦辭：『反復其道，七日來復。』周易正義序引鄭玄曰：『建戌之月，以陽氣既盡；建亥之月，純陰用事；至建子之月，陽氣始生。隔此純陰一卦，卦主六日七分。舉其成數言之，而云七日來復。』

按此說焦循已闢之，說詳後文，此不贅。

焦循辭而闢之，宜矣。

焦循易圖略^{卷八}論卦氣六日七分曰：『易自爲易，歷自爲歷，其義可通，其用不可合。就所舉孟氏之義，以五卦共三十爻爲一月，一爻主一日，雖云六日七分，而此七分，未嘗以當一日。京氏傳會於七日來復，苦七分不可以爲一日，乃割頤之七十三分，益於中孚之六日七分。每日法八十分，以七十三分加入七分，合成一日，爲七日。若是，卦不起中孚而起於頤，不合於法；故以此

七十三分歸諸坎，而頤之六日七分，乃僅有五十四分。於是亦割晉以歸震，割井以歸離，割大畜以歸兌。錯亂不經，誠如一行所誥。按新唐書歷志，一行卦議論京房卦氣云：『止於占災咎，與吉凶善敗之事。至於觀陰陽之變，則錯亂而不明。』不知京氏固非，孟氏亦未是。漢書儒林傳言：孟喜得易家候陰陽災變書，詐言師田生且死時，枕喜鄰，獨傳喜。同門梁邱賀，疏通證明之，曰：田生絕於施讐手中，時喜歸東海，安得此事？上聞喜改師法，遂不用喜。六日七分，卽所得陰陽災變，託之田生者。』

又曰：『鄭康成解七日來復云：建戌之月，以陽氣既盡；建亥之月，純陰用事；至建子之月，陽氣始生。隔此純陰一卦，卦主六日七分。舉其成數言之，而云七日來復。此與京氏異。蓋無論自坎來，自頤來，自中孚來，皆非經之所有。以其與剝相次，故改爲自剝隔坤而來復。然六日七分者，六十卦所直；以坤言之，則相隔一月，何止七日？……易言七日者三，既濟於卦氣屬十月；震則所謂四正卦，居方伯之位者也；依孟氏不在六日七分之列，依京氏則割晉之七十三分以歸之者也；何爲七日也？……夫六十四卦，三百八十四爻，與一歲三百六十五日四分日之一，本不可以強配。……其取坎、離、震、兌爲四正，本諸說卦傳東西南北之位；其取十二辟卦，第以陰爻陽爻，自下而上者，以爲之度。其餘不足以配，於是乾坤復姤等，旣用以配十二月，又用以當一月中之六日七分。譬之羅經二十四向，於十幹則舍戊己，於八卦止用乾、巽、坤、艮；其別有用意，原無關於易也。李鼎祚雖疑之，以爲未測端倪。然以六日，當坤之六爻，七分爲閏餘不

用，而以復初當一日，合爲七日，則猶惑也。』

有清一代，樸學昌明，闢宋人先天、後天、河圖、洛書之說，既已廓而清之；而獨於卦氣之術，尙多篤信之者，何其不知類也？

互體及爻變

易辭非據象而作，先秦及漢初易家，亦不據象以釋卦爻辭。故無互體及卦變之說。互體卦變者，皆所以濟象數之窮也。孟喜始以象釋易辭，京房承其緒餘，因時以象數說易。然本卦之象，不足以濟其說也，乃求之互體；互體仍不足以濟也，遂更求諸爻變。周易之學，自是而愈紛矣。互體者，以卦之二至四三爻互一卦，三至五三爻又互一卦。

繫辭下傳：『非其中爻不備。』漢上易卷八引京房曰：『互體是也。』困學紀聞卷一引京房曰：『二至四爲互體，三至五爲約象。』

中孚九二爻辭，漢上易卷九引京房曰：『九二處和體震。』

按中孚三三上巽下兌，二至四爻互體震。二又在下體之中，故曰九二處和體震。

如是則一卦本爲上下二體者，並互體之二體，遂得四體。其所牽及之象，乃倍於初。荀虞以後，變而愈繁，後文當更詳焉。

爻變者，本陰爻而使之變爲陽爻；或陽爻而使之變爲陰爻也。

大畜彖傳：『利涉大川，應乎天也。』集解引京房曰：『謂二變五按五字疑互字之訛體坎，故利涉大川。五天位，故曰應乎天。』

按大畜三三上艮下乾，二爻變，則二至四互體坎；坎爲水，故曰大川也。

其用意與互體同。蓋欲求其所欲得之象，而本卦無之；求諸互體，仍不可得。乃不惜變亂卦爻，以濟其窮。後世卦變之說，紛然雜陳，皆京氏啓之也。

八宮卦 世應 遊魂歸魂

八宮卦世應遊魂歸魂之說，皆起於京房。

困學紀聞卷一引京氏易積算法曰：『夫子曰：八卦因伏羲，暨乎神農，重乎八純。聖理玄微，易道難究。迄乎西伯父子，研理窮通，上下囊括，推爻考象，配卦世應，加乎星辰，屬於六十四所，二十四氣。分天地之數，定人倫之理，驗日月之行，尋五行之瑞。災祥進退，莫不因茲而兆矣。』按八宮世應遊歸等說，京房以前無聞。積算法云云，特託古以自重耳。

其說以八純卦各變爲八卦，初爻變所成之卦爲一世卦，次爻變所成之卦爲二世卦，以至於五世。上爻不變，復回變已變之四爻，謂之遊魂；更變遊魂卦之下體三爻，謂之歸魂。乾卦所生各卦，謂之

乾宮卦；餘以類推。八卦所生凡六十四卦，謂之八宮。

京氏易傳卷下曰：『孔子易云：有四易，一世二世爲地易，三世四世爲人易，五世八純爲天易，遊魂歸魂爲鬼易。』八純，本作六世，據惠棟說改正。

按此亦託諸孔子者，然八宮諸世及游魂歸魂等義，略具於是。詳見京氏易傳，例繁不具引。

世傳八宮卦圖圖本京氏易傳如下：

八宮卦	世					
	一世	二世	三世	四世	五世	游魂歸魂
乾	姤	遯	否	觀	剝	晉
震	豫	解	恒	升	井	大過
坎	節	屯	既濟	革	豐	明夷
艮	賁	大畜	損	睽	履	中孚
坤	復	臨	泰	大壯	夬	需
巽	小畜	家人	益	无妄	噬嗑	頤
離	旅	鼎	未濟	蒙	渙	訟
兌	困	萃	咸	蹇	謙	小過
						歸妹

茲就右圖乾宮卦例說之：乾三三六爻純陽，初爻變則成姤三三三，是爲一世；次爻變則成遯三三二，是爲二世；三爻變則成否三三三，是爲三世；四爻變則成觀三三三，是爲四世；五爻變則成剝三三三，是爲五世。上爻不變，而同變已變之第四爻成晉三三三，是爲游魂；更變游魂卦下體之三爻成大有三三三，是爲歸魂。餘七宮卦例視此。

蓋某卦爲某宮之第幾世卦，則以第幾爻爲世。應者，應於世也。初爻爲世，則與四爻應；二爲世，與五應；三爲世，與上應。反之，上爲世，則與三應；五爲世，與二應；四爲世，與初應。游魂同四世，歸魂同三世。

按世應之例，具見京氏易傳。易緯辨終備曰：『魯人商瞿，使向齊國。瞿年四十，今後使行遠路，畏慮，恐絕無子。夫子正月與瞿母筮，告曰：「後有五丈夫子。」子貢曰：「何以知？」子曰：「卦遇大畜，艮之二世。九二，甲寅木，爲世；六五，景諱丙子水爲應。……』緯書起於哀平之際，已席京氏之說矣。

後世術士占筮之法，皆出於此。蓋自爲占術，與易義無涉。至荀爽干寶諸家，竟用以說易。解彖傳集解引荀爽曰：『解者，震世也。仲春之月，草木萌芽，雷以動之，雨以潤之，日以烜之，故甲宅也。』

按解爲震宮二世卦，震以卦氣主春分，爲仲春之月也。

隨彖傳集解引荀爽曰：『隨者，震之歸魂。震歸從巽，故大通。』

按震宮游魂爲大過，大過上兌下巽。歸魂則變大過下體之巽爲震，故曰震歸從巽。

井卦辭集解引干寶曰：『水，殷德也；木，周德也。……自震化行於五世，改殷紂比屋之亂俗，而不易成湯昭假之法度也。故曰改邑不改井。』

按井卦上坎下巽，坎水巽木，故曰水德木德云云。井爲震宮五世卦，故曰震化行於五世也。

震於五行又屬木，震化行於五世謂周化行於五世也。

訟卦辭集解引干寶曰：『訟，離之游魂也。離爲戈兵，此天氣將刑殺，聖人將用師之卦也。』其支離謬悠，違失易義，復何異於先天後天之說哉？

按荀氏釋解彖傳，以解爲震世，當仲春之月。意在謂其時「草木萌動」，而便於釋「百果草木皆甲宅」耳。乃此解卦也，何與於震？震爲仲春，本諸卦氣。而解於卦氣，固自值仲春之月者。然則，何不徑以解爲說，而必迂回以取震也？且解以在震宮，而遂以仲春爲說，則震宮卦中，恆於卦氣屬七月，升屬十二月，井屬五月，大過屬十月，豈皆可以震之仲春說之乎？終始五德之說，倡自鄒衍。干氏用以解殷周之際之卦辭，既已厚誣古人。況周德爲木爲火，陰陽災異家尙聚訟未決乎？蓋彼皆惑於象數之術，求其象而不得，遂不惜郢書燕說耳。

飛 伏

凡卦見者爲飛，不見者爲伏。飛陽則伏陰，飛陰則伏陽。其說倡於京房。

按六十卦飛伏，見京氏易傳。例繁不具舉。

本爲推求陰陽，占說災異耳。荀爽虞翻諸家，則取以說易。

坤上六爻辭集解引荀爽曰：『消息之位，坤在於亥，下有伏乾，爲其兼于陽，故稱龍也。』

坤文言傳：『履霜堅冰至，蓋言順也。』集解引荀爽曰：『霜者，乾之命令。坤下有伏乾，履霜堅冰，蓋言順也。』

困象傳：『君子以致命遂志。』集解引虞翻曰：『君子謂三，伏陽也。否坤爲致，巽爲命，坎爲志。三入陰中，故致命遂志也。』

按困上兌下坎，坎六三下有伏陽。虞以陽在三爲君子也。坎三之伏陽，如飛則成巽；今伏，是入陰中也。

於是經傳至簡至明之文，經其解說，遂估屈難通。多歧亡羊，辯生末學。豈徒非經傳之義，恐並失京氏之本旨矣。

八卦六位

火珠林載有八卦六位圖，以五行十干十二支，分屬於八卦各爻，說者謂即京房之術。

易漢學卷四載八卦六位圖云：「出火珠林。」如下：

乾	屬金	一	壬戌土	一	壬申金	一	壬午火	一	甲辰土	一	甲寅木	一	水
坤	屬土	一	癸酉金	一	癸亥水	一	癸丑土	一	乙卯木	一	乙巳火	一	乙未土
震	屬木	一	庚戌土	一	庚申金	一	庚午火	一	庚辰土	一	庚寅木	一	庚子水
巽	屬木	一	辛卯木	一	辛巳火	一	辛未土	一	辛酉金	一	辛亥水	一	辛丑土
坎	屬水	一	戊子水	一	戊戌土	一	戊申金	一	戊午火	一	戊辰土	一	戊寅水
離	屬火	一	己巳火	一	己未土	一	己酉金	一	己亥水	一	己丑土	一	己卯木
艮	屬土	一	丙寅木	一	丙子水	一	丙戌土	一	丙申金	一	丙午火	一	丙辰土
兌	屬金	一	丁未土	一	丁酉金	一	丁亥水	一	丁丑土	一	丁卯木	一	丁巳火

按朱熹荅袁機仲書曰：『參同契所言納甲之法，則今所傳京房占法，見於火珠林，是其遺說。』張行成元包數總義曰：『火珠林之用，祖於京房。』據此，知火珠林法，即京房之術。

其於十干，以乾納甲壬，坤納乙癸，震納庚，巽納辛，坎納戊，離納己，艮納丙，兌納丁，即參同契及虞翻納甲法之所祖。其以乾六爻配子寅辰午申戌，以坤六爻配未巳卯丑亥酉，又鄭氏爻辰法之所自出也。

又按禮記月令正義引易林曰：『震主庚子午，巽主辛丑未，坎主戊寅申，離主己卯酉，艮主丙辰戌，兌主丁巳亥。』與火珠林說吻合。正義所引此文，今易林無之。今易林爲崔篆所著，

詳見余嘉錫四庫書目提要辨證。

蓋亦占筮之別術，與易理無關。至干寶乃用其說，以釋繇辭。

乾初九爻辭集解引干寶曰：『初九甲子，天正之位，而乾元所始也。』又九四爻辭干寶曰：『四以初爲應，淵謂初九甲子，龍之所由升也。』

坤上六爻辭集解引干寶曰：『陰在上六，十月之時也，爻終於酉。』

蒙初六象傳集解引干寶曰：『初六戊寅，平明之時，天光始照，故曰發蒙。』

按蒙下體爲坎，坎初爻爲戊寅。

井初六爻辭集解引干寶曰：『在井之下，體本土爻，故曰泥。』

按井下體爲巽，巽初爻爲辛丑土，故曰土爻。

震六二象傳集解引干寶曰：『六二木爻，震之身也。』

按惠棟易漢學卷五曰：『案震爲木，六二庚寅，亦木也，故曰震之身。』以晚周後起五行比配之術，以說周初之易，其紕繆無當，自不待言。東漢易家，於取象之法，已竭其所能；然尙未至於此極也。

世卦起月例

京房占術，又有世卦起月之例，以八宮卦分値十二月。其術與卦氣之說殊。

胡一桂易學啓蒙翼傳外篇京易起月例曰：『一世卦，陰主五月，一陰在午也；陽主十一月，一陽在子也。二世卦，陰主六月，二陰在未也；陽主十二月，二陽在丑也。三世卦，陰主七月，三陰在申也；陽主正月，三陽在寅也。四世卦，陰主八月，四陰在酉也；陽主二月，四陽在卯也。五世卦，陰主九月，五陰在戌也；陽主三月，五陽在辰也。八純上世，陰主十月，六陰在亥也；陽主四月，六陽在巳也。游魂四世所主，與四世卦同。歸魂三世所主，與三世卦同。』

蓋由十二消息卦引申而爲之也。至干寶復援以說易。

蒙卦辭集解引干寶曰：『蒙者，離宮陰也。世在四、八月之時。降陽布德，薺麥並生。而息來在寅，故蒙於世爲八月，於消息爲正月卦也。』

比卦辭集解引干寶曰：『比者，坤之歸魂也。亦世於七月。』

匪特與易義無涉，亦復與卦氣相近。以漢人象數之穿鑿，而猶不肯取之者，干氏復一一撫拾之。誠所謂每况愈下者矣。

爻位貴賤

以爻位配官爵，始見於京氏易傳及易緯乾鑿度。其法以初爲元士，二爲大夫，三爲三公，四爲諸侯，五爲天子，上爲宗廟。

乾鑿度曰：『初爲元士，二爲大夫，三爲三公，四爲諸侯，五爲天子，上爲宗廟。凡此六者，陰陽所以進退，君臣所以升降，萬民所以爲象則也。』

其義亦爲占說災異而設。荀虞各家，取以說易。

訟上九爻辭集解引荀爽曰：『繫帶，宗廟之服。三應於上，上爲宗廟，故曰繫帶也。』

解上六爻辭集解引虞翻曰：『上應在三，公謂三伏陽也。』

師上六爻辭集解引干寶曰：『上六爲宗廟，武王以文王行，故正開國之辭，於宗廟之爻；明己之受命，文王之德也。』

繫辭下傳：『二與四同功而異位。』集解引崔憬曰：『二，士大夫位卑；四，孤公牧伯位尊，故有異也。』

同上：『三與五同功而異位。』集解引崔憬曰：『三，諸侯之位；五，天子之位。同有理人之功，而君臣之位異者也。』

其說惟五爲天子，與經文間若有合；三爲三公，可影附益卦六三「告公用圭」之語。自餘於經於傳，悉無可徵。宜其多遁辭也。

按即使上爻爲宗廟，而輦帶爲宗廟之服；然輦帶自輦帶，宗廟自宗廟也，詎可以輦帶說宗廟乎？解上六不以上爻爲說，乃取於三；三爲三公，則「公用射隼」之辭，曷不繫於三爻也？以三說上，既已指鹿爲馬，況更牽及三之伏陽乎？其紕繆罕通，胥此類矣。

爻體

爻體之說，創自鄭玄。爻體者，以一爻而體一三畫之卦也。

禮記疏^{卷八}引賁六四爻辭鄭玄注曰：『六四，巽爻也。』

頤卦辭集解引鄭玄曰：『二五離爻。』

詩疏^{卷六}之三引離九三爻辭鄭玄注曰：『艮爻也。』

詩疏^{卷六}之四引損卦辭鄭玄注曰：『四，巽爻也，巽爲木。五，離爻也，離爲日。日體圓。木器而圓，簋象也。』

萃卦辭集解引鄭玄曰：『四體震爻，震爲長子。五本坎爻，坎爲隱伏。居尊而隱伏，鬼神之象。

長子入闕升堂，祭祖禘之禮也。故曰王假有廟。二本離爻也，離爲目。居正應五，故利見大人矣。』

文選^{卷五}吳都賦注引井九二爻辭鄭玄注曰：『九二，坎爻也，坎爲水。上直巽九三，艮爻也，艮爲山。山下有井，必因谷水。』

詩疏^{卷十一}之二引中孚卦辭鄭玄注曰：『二五皆坎爻。』

蓋陰在初四爻爲巽，在二五爲離，在三上爲兌。陽在初四爻爲震，在二五爲坎，在三上爲艮。注雖不備，可類推矣。然以一爻當一卦，已決非易義所有。況因一陰在中，而使之當離；由離以及於日，更由日而及於圓，復因圓以及於簋。展轉牽引，如塗塗墍，夫豈作易者所能夢見者哉！

爻辰

爻辰者，以乾坤十二爻，配十二辰也。其說始於京房。乾六爻自初至上，以配子寅辰午申戌；坤六爻，自初至上，以配未巳卯丑亥酉。

按京氏之說，見火珠林八卦六位圖，說詳前。

劉歆三統歷，亦著此說。初不過比附律歷，占說災異耳。

漢書律歷志上：『十一月，乾之初九。……故黃鐘爲天統。……六月，坤之初六。……故林鐘爲地統。……正月，乾之九三。殿本注，宋祁曰：『九三當作九二。』……故太族爲人統。……其於三正也，黃鐘子爲

天正；林鐘，未之衝，丑爲地正；太族，寅，爲人正。』

至鄭玄復小變其說，於乾六爻則從京氏，於坤六爻則值未酉亥丑卯巳。

周禮太師鄭玄注曰：『黃鐘，初九也，下生林鐘之初六，林鐘又上生太族之九二，太族又下生南呂之六二，南呂又上生姑洗之九三，姑洗又下生應鍾之六三，應鍾又上生蕤賓之九四，蕤賓又上生大呂之六四，大呂又下生夷則之九五，夷則又上生夾鍾之六五，夾鍾又下生無射之上九，無射又上生中呂之上六。』

韋昭用鄭氏說，而申之益詳。國語周語下『王將鑄無射』章，韋氏注曰：『十一月黃鐘乾初九也。』『十二月大呂，坤六四也。』『正月太族，乾九二也。』『二月夾鍾，坤六五也。』『三月姑洗，乾九三也。』『四月中呂，坤上六也。』『五月蕤賓，乾九四也。』『六月林鐘，坤初六也。』『七月夷則，乾九五也。』『八月南呂，坤六二也。』『九月無射，乾上九也。』『十月應鍾，坤六三也。』

惠棟據此，製爲爻辰圖如下：圖載易漢學卷六。

更引申於餘六十二卦，凡陽爻所值之辰視乾，陰爻所值之辰視坤。復配以十二辰之物象，及十二次之星象，於焉用以說易。

易緯通卦驗卷下『張如積鵠。』鄭玄注曰：『初九辰在子，震爻也，如積鵠之象。』

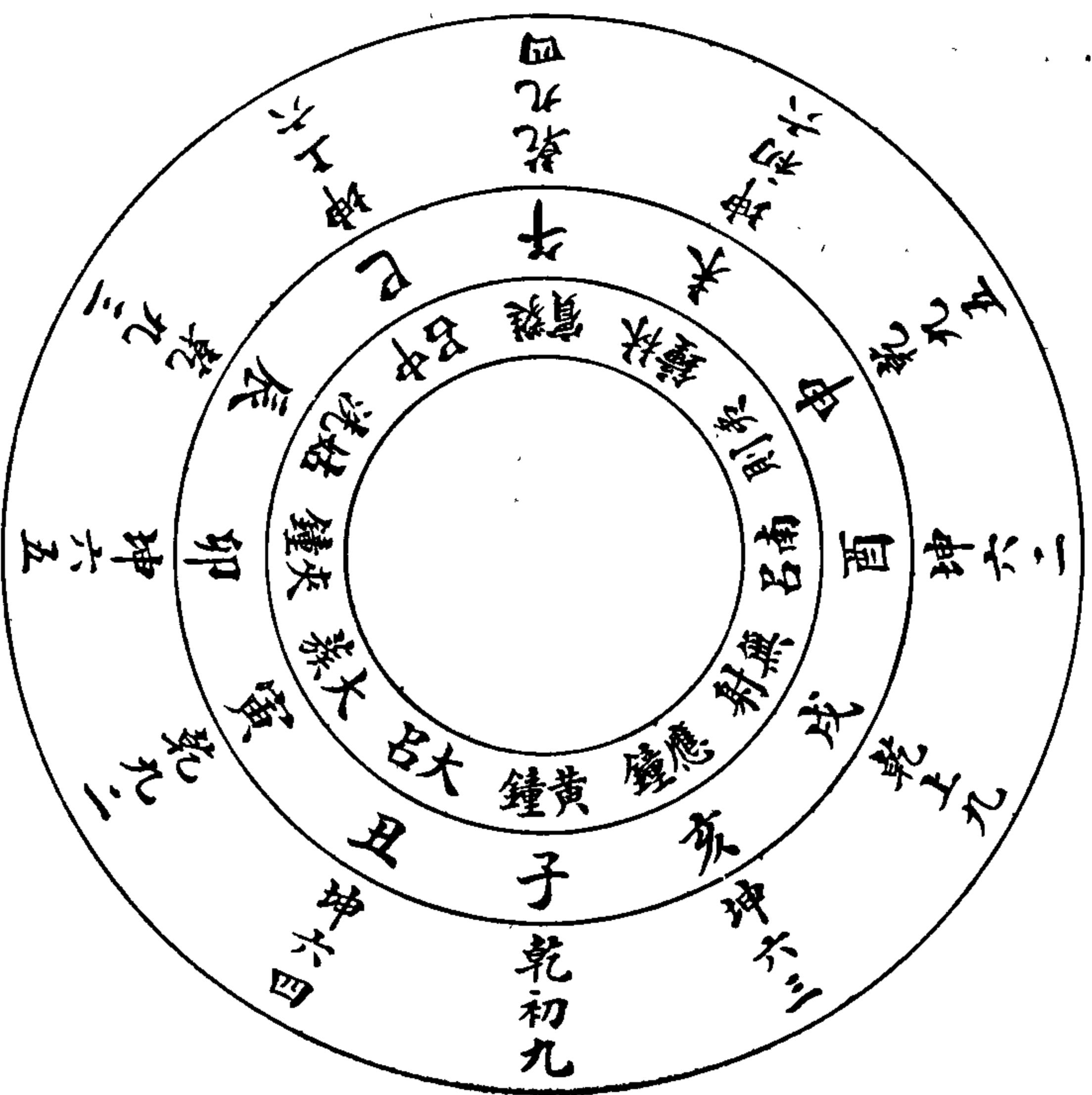
通卦驗卷下『正陽雲出，如冠纓。』鄭玄注曰：『九二辰在寅，得艮氣，形似冠纓者，艮象也。』

禮記疏卷六引賁六四爻辭鄭玄注曰：『九三位在辰，得巽氣，爲白馬。』

禮記疏卷十七引明夷九二爻辭鄭玄注曰：

『九三又在辰，辰得巽氣爲股。』

儀禮疏卷一引困九二爻辭鄭玄注曰：『二

與日李富孫李氏易解臆義云：「當作四」。爲體離，……離爲火，火色赤，四爻辰在午時，離色赤爲朱，是也。」

通卦驗卷下『南黃北黑。』鄭玄注曰：『九五辰在申，得坤氣，爲南黃。』

禮記疏卷五十四引壘上九爻辭鄭玄注曰：『上九艮爻，艮爲山，辰在戌，得乾氣，父老之象，是臣之致仕也。』

詩疏卷七引比初六爻辭鄭玄注曰：『爻辰在未，上值東井。井之水，人所汲。用缶，缶汲器也。』

儀禮疏卷一引困九二爻辭鄭玄注曰：『二據初，辰在未，未爲土。此二爲大夫，有地之象。未上值天厨，酒食象。』

禮記疏卷二十七引明夷六二爻辭。鄭玄注云：『六二，辰在酉，酉在西方。』

詩疏卷十一引中孚卦辭鄭玄注曰：『三，辰在亥，亥爲豕。』又曰：『四，辰在丑，丑爲鼯鼠。』

詩疏卷七引坎六四爻辭鄭玄注曰：『六四，……爻辰在丑。丑上值斗，可以斟之象。斗上有建星，建星之形似簋。……建星上有弁星，弁星之形又如缶。』

同上引離九三爻辭鄭玄注曰：『艮爻也。位近丑，丑上值弁星，弁星似缶。』

惠棟易漢學卷六云：『案位近丑，據周天玉衡圖也。丑爲大寒，艮爲立春，故云近也。』按惠氏說疑非是，鄭氏蓋誤以九四爲六四，六四爻辰在丑也。

周禮疏卷十引泰六五爻辭鄭玄注曰：『

五，爻辰在卯。春爲陽中，萬物以生。

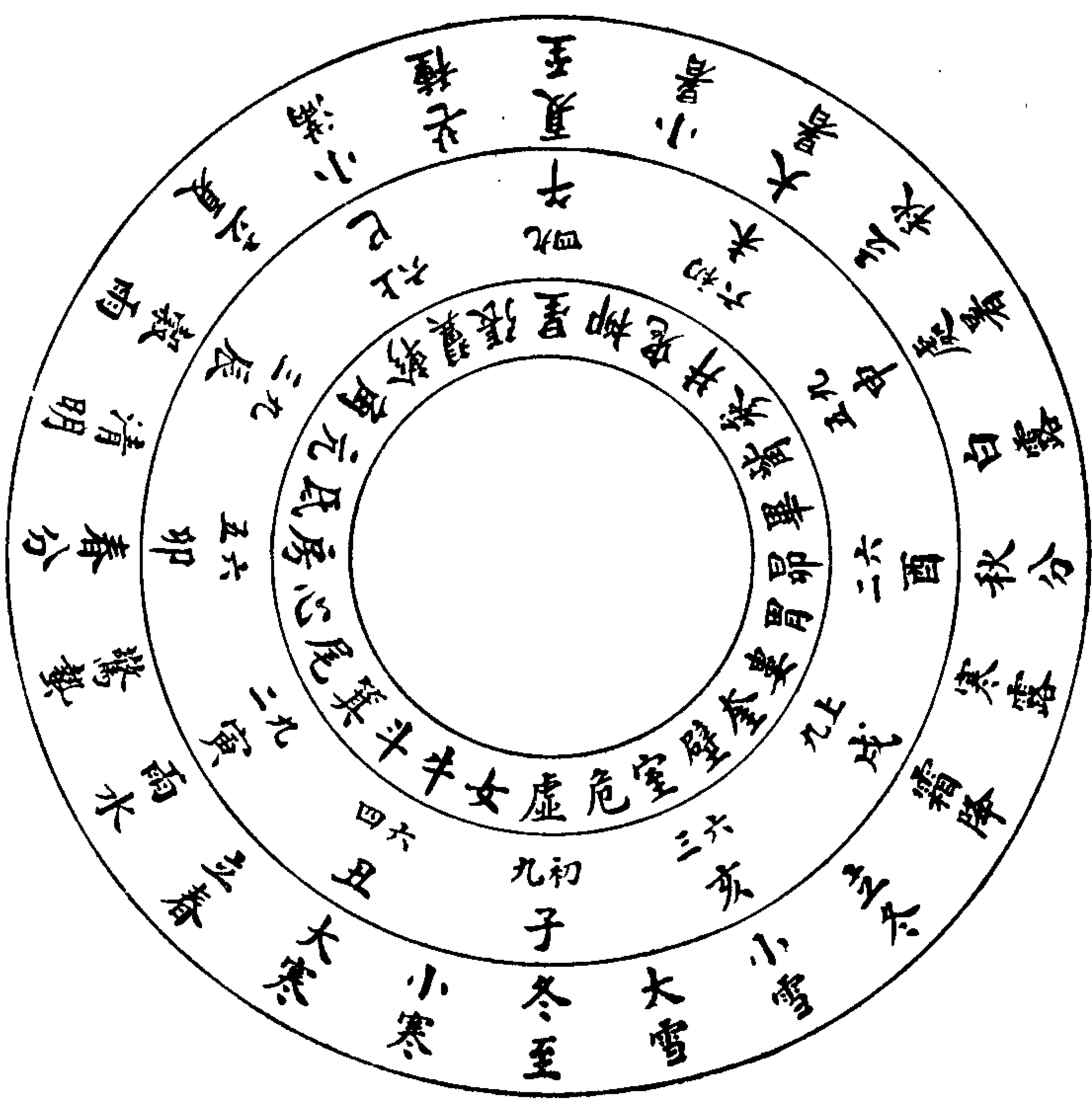
生育者，嫁娶之貴。仲春之月嫁娶，男女之禮。』

詩疏卷九引坤文言傳鄭玄注曰：『上六爲蛇，得乾氣雜似龍。』

公羊傳疏卷五引坎上六爻辭鄭玄注曰：

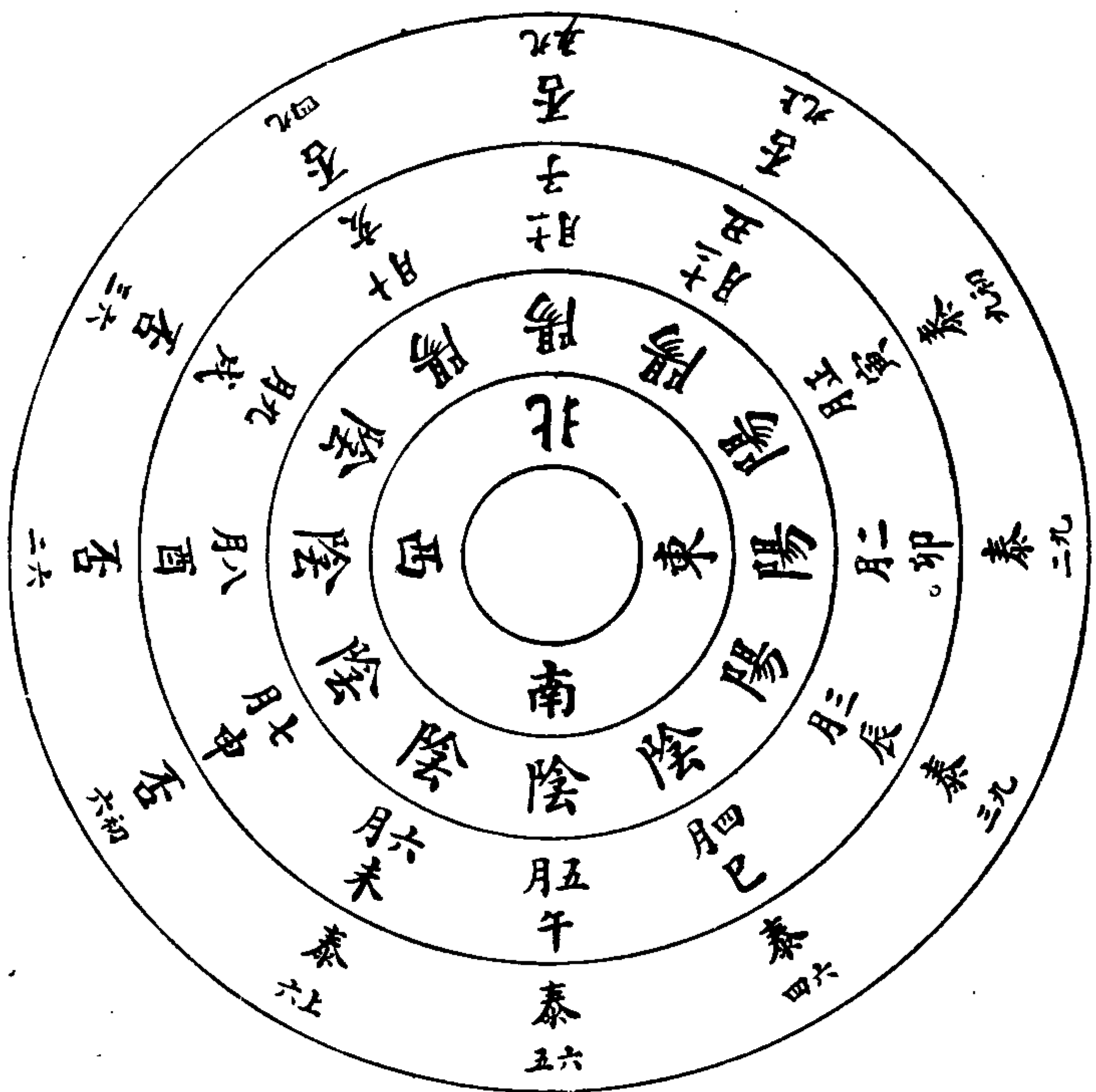
『爻辰在巳，巳爲蛇。蛇之蟠屈似微纆也。』

按右舉諸例，於爻辰之說略備。其以爻辰配物象，大率就十二辰之屬相，及其辰所值之五行，因推及方位時令等爲說。其以爻辰配星象，則以十二辰之方位，配二十八宿之次。惠棟製有爻辰上值二十八宿圖見易漢學卷六附載如下：

又按惠棟述鄭氏爻辰，又有泰否兩卦所貞之辰，異於他卦之說。見易漢學卷六其說本易緯乾鑿度及鄭氏注。乾鑿度下卷曰：『乾貞於十一月子，左行陽時六；坤貞於六月未，右行陰時六。其歲終，次從於屯蒙。屯蒙主歲，屯爲陽，貞於十二月丑，其爻左行，以間時而治六辰。蒙爲陰，貞於正月寅，其爻右行，亦間時而治六辰。歲終則從其次卦。陽卦以其辰爲貞；丑與左行，疑當作其爻左行。間辰而治六辰。陰卦與陽卦同位者，退一辰以爲貞；其爻右行，間辰而治六辰。泰否之卦，獨各貞其辰，共北辰左行相隨也。中孚爲陽，貞於十一月子；小過爲陰，貞於六月未，法於乾坤。三十二歲期而周。』鄭玄注曰：『貞，正也；初爻以此爲正。次爻左右者，各從次數之。一歲終，則從其次，屯蒙需訟也。陰卦與陽卦其位同，謂與同日，若在衝也。陰則退一辰者，爲左右交錯相避。泰否獨各貞其辰，言不用卦次。泰卦當貞於戌，否當貞於亥；戌體乾所在，亥又坤消息之月，泰否乾坤離體，氣與之相亂，故避之，而各貞其辰。謂泰貞於正月，否貞於七月。六爻皆泰得否之乾，否得泰之坤。北辰左行，謂泰從正月至六月，皆陽爻；否從七月至十二月，皆陰爻。否泰各自相從。』惠氏據此，製爲泰否所貞之辰異於他卦圖，如下：

惟乾鑿度此言，乃以卦主歲之法，兩卦主一歲，六十四卦，主三十二歲。與鄭氏爻辰說，本非一事。惠氏混而同之，焦循已辨其謬。見易圖略卷八論爻辰篇鄭氏於泰六五帝乙歸妹，固以爻辰在卯說之，未嘗異於他卦也。

支離謬悠，宜其爲王引之焦循等所譏。王引之經義述聞卷一爻辰篇曰：『舍卦而論爻，已與說卦之言乾爲坤爲者異矣。而其取義，又多迂曲。如九二爻，鄭以爲辰當值寅者也。而於困九二『困於酒食』注云：『二據初，辰在未，未上值天厨，酒食象。』則舍本爻之寅，而言初爻之未。未值天厨，何不繫於值未之初六，而繫於值寅之九二乎？九三爻當值辰者也，而於離

九三『鼓缶而歌』注云：『艮爻也，位近丑，丑上值升星，升星似缶。』則舍辰宮之星，而言丑宮之星。丑者六四所值之辰，豈九三所值乎？艮主立春，所值者寅也；何不取象於寅，而取於所近之丑乎？坎六四『樽酒，簋贰，用缶。』注云：『爻在丑，丑上值斗，可以斟之象。斗上有建星，似簋。建星上有升星，升星形又如缶。』爻辰既值斗，何不遂取斗象，而取於斗所酌之尊？又不直取建星升星，而取建星升星所似之簋與缶，不亦迂回而難通乎？上六『繫用徽纆』注云：『爻辰在巳，巳爲蛇，蛇蟠屈似徽纆也。』爻辰既在巳而爲蛇，何不遂取蛇象，而取蛇所似之徽纆乎？……且未宮之天厨，丑宮之天弁，史記天官書漢書天文志皆不載，則西漢時尚未有此星名；況易作於殷周之際，安得所謂天厨天弁者而比象之乎？』

按王氏所論，至爲允當。焦循說見易圖略卷八論爻辰篇，不具述。

後世猶有強申其義，爲鄭氏張目者；其辭彌巧，義愈難通。亦猶雞三足臧三耳之說雖辯，而徵其實則殊不然也。

按何秋濤有周易爻辰申鄭義一卷，刊於清經解續編。皆曲護鄭義，然實未能自圓其說。學者虛心觀之，當知所取舍矣。

升降

升降之說，始於荀爽。其說：凡陽在下者，當上升於五；陰在上者，當降居於陽所遺之位。故有乾二當升坤五，坤五當降乾二者：

乾九二象傳集解引荀爽曰：『田謂坤也。二當升坤五，故曰見龍在田。』

乾文言傳：『水流濕。』集解引荀爽曰：『陽動之坤而成坎。』又『火就燥。』荀爽曰：『陰動之乾而成離。』

按乾九二升坤五，則坤上體成坎。坤六五降乾二，則乾下體成離也。

乾文言傳：『本乎天者親上。』集解引荀爽曰：『謂乾九二本出於乾，故曰本乎天；而居坤五，故曰親上。又『本乎地者親下。』荀爽曰：『謂坤六五本出於坤，故曰本乎地；降居乾二，故曰親下也。』

臨九二象傳集解引荀爽曰：『陽當居五，陰當順從，今尙在二，故曰未順命也。』

升六五象傳集解引荀爽曰：『陰正居中，爲陽作階，使升居五，已下降二，與陽相應，故吉而得志。』

有謂初陽當升五者，

復象傳集解引荀爽曰：『利往居五，剛道浸長也。』

按復惟初爲陽爻，是初陽可升居五也。

有謂三陽當升五者，

謙九三象傳集解引荀爽曰：『陽當居五，自卑下衆，降居下體，君有下國之意也。衆陰皆欲撓陽上居五位，羣陰順陽，故萬民服也。』

明夷六四爻辭集解引荀爽曰：『四得位比三，應於順首，欲上三居五，以陽爲腹心也。……言三當出門庭，升五君位。』

有謂四陽當升五者，

離九四爻辭集解引荀爽曰：『陽升居五，光炎宣揚，故茲如也。陰退居四，灰炭降墜，故其來如也。』又六五爻辭集解引荀爽曰：『六五陰柔，退居於四，出離爲坎，故出涕沱嗟而下，以順陰陽也。』小過九四爻辭集解引荀爽曰：『四往危五，戒備於三，故曰往厲必戒也。勿長居四，當動上五，故用永貞。』

復有因乾在下體，則謂下體當升居上，上體當降居下者。

需上六爻辭集解引荀爽曰：『三人，謂下三陽也。須時當升，非有召者，故曰不速之客焉。乾升在上，君位以定；坎降在下，當循臣職，故敬之終吉也。』

泰九二爻辭集解引荀爽曰：『河出於乾，行於地中。陽性欲升，陰性欲承，馮河而上，不用舟航。自地升天，道雖遼遠，三體俱上，不能止之，故曰不遐遺。』

推其意，蓋謂凡陽當上升，凡陰當下降，爻與卦之義一也。惟是升降之義，既於上下經文無徵，復與彖傳相悖。

按升彖傳云：『柔以時升。』是陰有升義也。泰彖傳云：『天地交泰。』否彖傳云：『天地不交否。』是坤上乾下爲交而泰，反之爲不交而否也。荀氏之說，顯與此悖。

且其自身，亦多齟齬。

按荀氏釋乾九二『見龍在田』，謂『田謂坤也，二當升坤五，故曰見龍在田。』而釋乾文言傳之『雲行雨施。』則又曰：『乾升於坤曰雲行。』見集解同一事也，而或謂在田，或謂雲行，

何以有霄壤之判也？需坎上乾下，則坎之中爻，固『上居五位，可以王』者也。用荀氏釋師而於

需上六爻辭又謂：『乾升在上，君位以定；坎降在下，當循臣職。』何也？坎降在下，則坎之中爻，不仍須時當升乎？矛盾齟齬，胥此類矣。彖傳語。

說易者奈何復尊信之哉？

荀氏卦變

自京房爻變之例興，至荀氏而卦變之說起。乾升坤降，固其義矣。外此有謂自乾坤來者。謙彖傳集解引荀爽曰：『乾來之坤。』

解彖傳集解引荀爽曰：『乾動之坤。』又曰：『乾坤交通，動而成解。』有謂自六子卦來者，

屯彖傳集解引荀爽曰：『此本坎卦也。案初六升二，九二降初，是剛柔始交也。』

蒙彖傳集解引荀爽曰：『此本艮卦也。案二進居三，三降居二，剛柔得中，故能通。』有謂自消息卦來者，

訟卦辭集解引荀爽曰：『陽來居二，而孚於初。』

按焦循以爲荀氏此說，謂訟本於遯。見易圖略卷七論卦變上。是也。

晉六五爻辭集解引荀爽曰：『五從坤動，而來爲離。』

按焦循以爲荀意謂晉本於觀。同上。是也。

賁彖傳集解引荀爽曰：『此本泰卦，謂陰從上來，居乾之中。』

旅彖傳集解引荀爽曰：『謂陰升居五，與陽通者也。』

按此謂自否來也。

萃上六象傳集解引荀爽曰：『此本否卦，上九陽爻，見滅遷移。』

然書缺有間，荀氏卦變之例，是否止此，不敢遽定也。其例於經文及十翼，固無可徵。彖傳往來上下之說由於反對，非變卦也。說即與己例，亦多牴牾。蓋荀氏易例，莫大乎陽升陰降，而屯蒙訟晉旅諸卦，皆陰升陽降。此

自亂其例，一也。又凡言某卦自某卦來者，皆謂其爻位之升降，不能增損其爻也。故二陰四陽或四陰二陽之卦，所生者仍爲二陰四陽或四陰二陽之卦；三陰三陽之卦，所生者仍爲三陰三陽之卦。三陽之卦，固不能生二陽之卦也。萃乃二陽之卦也，而謂本諸否卦，上九見滅。則何說乎？此持說之不能自圓，二也。卽此兩端，已足以見其說之不可恃矣。

納甲

納甲者，以八卦配十干也。舉甲以該十日，故曰納甲。其說始於京房，初不過用以比附五行，以便占說災異耳。

京氏易傳卷下曰：『分天地乾坤之象，益之以甲乙壬癸；震巽之象配庚辛，坎離之象配戊己，艮兌之象配丙丁。八卦分陰陽，六位配五行。光明四通，變易立節。』陸續注曰：『乾坤二分，天地陰陽之本，故分甲乙壬癸，陰陽之終始。』又曰：『庚陽入震，辛陰入巽。』又曰：『戊陽入坎，己陰入離。』又曰：『丙陽入艮，丁陰入兌。』

京氏易傳卷上乾卦傳曰：『甲壬配外內二象。』陸續注曰：『乾爲天地之首，分甲壬，入乾位。』

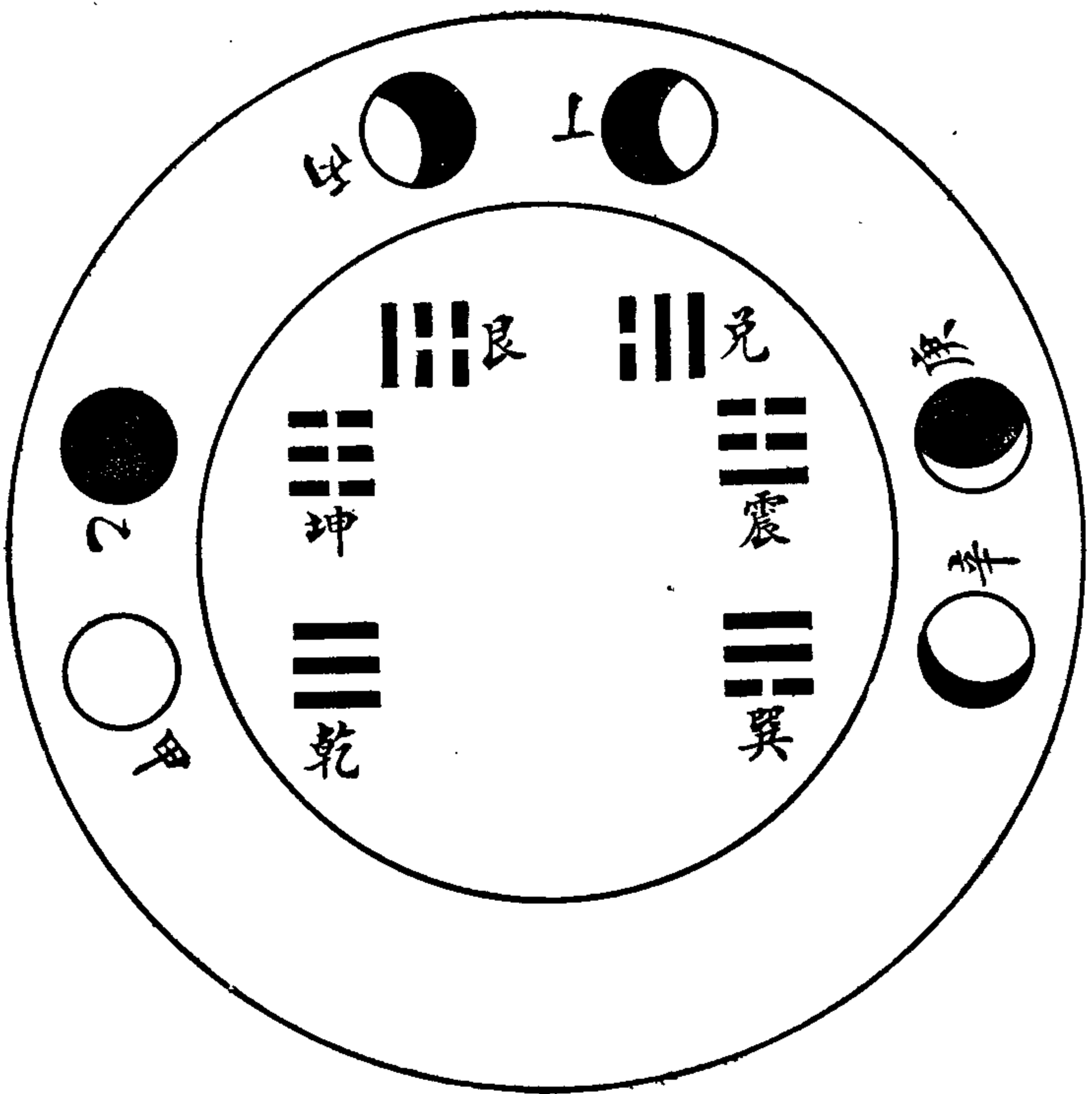
焦循曰：見易圖略卷八論納甲。『蓋以乾內三爻配甲，外三爻配壬。初二三爲始，四五上爲終地。』

按火珠林以甲壬配乾，甲值內三爻，壬值外三爻；以乙癸配坤，乙值內三爻，癸值外三爻。其

餘以庚配震，以辛配巽，以戊配坎，以己配離，以丙配艮，以丁配兌，悉與京氏易傳合。至魏伯陽則用以比附月魄之盈縮，而成其鼎爐修煉之說。

參同契^{卷上}曰：『天符有進退，詘伸以應時。……消息應鍾律，升降據斗樞。三日出為爽，震庚受西方。^{鄒訢注云：『即朱熹注云：『三日，第一節之中，月生明之時也。蓋始受一陽之光，昏見於西方庚地。』}八日兌受丁，上弦平如繩。^{鄒訢注云：『八日，第二節之中，月上弦之時，受二陽之光，昏見於南方丁地。』}十五乾體就，盛滿甲東方。^{鄒訢注云：『十五日，第三節之中，月既望之時，全受日光，昏見於東方甲地，是為乾體。』}蟾蜍與兔魄，日月氣雙明；蟾蜍視卦節，兔魄吐生光。七八道已訖，屈折低下降。十六轉受統，巽辛見平明。^{鄒訢注云：『十六日，第四節之始，始受下一陰為巽而成魄，以平旦而沒於西方辛地。』}艮直於丙南，下弦二十三。^{鄒訢注云：『二十三日，第五節之中，復生中一陰為艮，而下弦以平旦而沒於南方丙地。』}坤乙三十日，東北喪其朋；節盡相禪與，繼體復生龍。^{鄒訢注云：『三十日，第六節之終，全變三陽，而光盡，體伏於東北。一月六節既盡，而禪於後月，復生震卦。』}王癸配甲乙，乾坤括始終。』

鄒訢注本載有納甲圖，如下：

按此以八卦陰陽畫之消長，象月魄之盈縮，已不止京氏以十干配八卦之義矣。參同契^{卷上}又云：『火記不虛作，演易以明之。偃月法鼎爐，白虎為熬樞，汞白為流珠，青龍與之俱。舉東以合西，魂魄自相拘。^{惠棟易漢學（卷三）曰：『日東月西，日魂月魄。』}上弦兌數八，下弦艮亦八；兩弦合其精，乾坤體乃成。二八應一斤，易道正不傾。』是其說純為鼎爐修煉而設也。而用以說易者，則自虞翻始。

繫辭上傳：『在天成象』。集解引虞翻曰：『謂日月在天成八卦，震象出庚，兌象見丁，乾象盈甲，巽象伏辛，艮象消丙，坤象喪乙，坎象流戊，離象就己，故在天成象也。』

繫辭上傳：『縣象著明，莫大乎日月』。集解引虞翻曰：『謂日月在天成八卦象，三日莫，震象出庚，八日兌象見丁，十五日乾象盈甲，十七日旦巽象退辛，二十三日艮象消丙，三十日坤象滅乙。晦夕朔旦，坎象流戊；日中則離，離象就己。戊已土位，象見於中，日月相推而明生焉，故縣象著明，莫大乎日月者也』。

按虞氏義與參同契同。清儒惠棟、張惠言、李銳等，皆製有虞氏納甲圖，李氏圖見周易虞氏略例如下：

圖卦八成天在月日

仲翔會稽人也，與伯陽爲同籍。其說日月爲易，已本諸參同契；夢吞三爻，又隱含道士之譎幻。故納甲之說，全取於魏氏。彼自詡爲五世治孟氏易，實則納甲之術，固非孟氏所傳也。

按虞翻會稽餘姚人，見三國志本傳。彭曉參同契解義序曰：『魏伯陽，會稽上虞人。』是魏虞爲同籍也。經典釋文易字下曰：『虞翻注參同契云：「字從日下月」。』是虞氏既有參同契之注，復有日月爲易之說。又三國志虞翻傳注引翻別傳曰：『翻初立易注，奏上曰：「臣高祖父故零陵太守光，少治孟氏易。……世傳其業，至臣五世……又臣郡吏陳桃，夢臣與道士遇，放髮被鹿裘，布易六爻，撓其三以飲臣；臣乞盡吞之，道士言：易道在天，三爻足矣。豈臣受命，應當知經？」』據此諸證，則虞氏納甲之說，出諸魏氏無疑也。焦循論納甲見易圖略卷八曰：『魏伯陽參同契，本京氏此文京氏說見前。而係之於日月爲易之說。……虞翻知伯陽此說，本之京房；而房則以爲傳自孟氏。……考翻說得朋，惟以納甲。然則累世所傳之孟氏易，即京房之說，而魏伯陽所演而失者也』。按焦氏此說甚允。世每以河圖洛書諸義，責宋人以道家之術，附會周易；不知始作俑者，乃遠自虞氏也。

納甲之術，既創於京房，演於魏虞，而非上下經及十翼所有；故虞氏用以說得朋喪朋等義，穿鑿無當。

坤象傳：『西南得朋，乃與類行。』集解引虞翻曰：『謂陽得其類，月朔至望，從震至乾，與時

偕行，故乃與類行。』又：『東北喪朋，乃終有慶。』虞翻曰：『陽喪滅坤，坤終復生。謂月三日，震象出庚，故乃終有慶。此指說易道陰陽消息之大要也。謂陽月三日變而成震，出庚；至月八日成兌，見丁；庚西丁南，故西南得朋。謂二陽爲朋，故兌君子以朋友講習。……二十九日，消乙入坤，滅藏於癸；乙東癸北，故東北喪朋。謂之以坤滅乾，坤爲喪也』。

按西南得朋東北喪朋云云，謂占得此卦者，西南行則得朋；得朋，故與類行。東北行則喪朋也。此卽後世占卜術所謂大利東西不利南北之比。虞氏以納甲釋之，固已郢書燕說。卽以其說核之，亦自難通。震庚西，兌丁南，斯謂得朋矣；巽辛亦西也，艮丙亦南也，不亦可謂得朋乎？彼巽固亦二陽之卦也。二十九日，消乙入坤，滅藏於癸，乙東癸北，故東北喪朋。然則乾納甲壬，甲亦東而壬亦北也，亦可謂喪朋否乎？且此坤卦也，姑如其說，喪朋之坤，爲有據矣；彼得朋之震兌，又何自而來乎？此皆不能自圓其說者也。虞氏釋蹇卦利西南及不利東北，亦以納甲爲說，其穿鑿與說坤同，不具辨。

而方位之配合，復顯與說卦傳相違。

按說卦傳以震屬東，巽屬東南，離南，坤西南，兌西，乾西北，坎北，艮東北。納甲則以震巽屬西，艮兌屬南，乾坤屬東，坎離屬中。二者顯相違悖。茲爲表如次：

說卦傳	方位							
	東	東南	南	西南	西	西北	北	東北
震								
巽								
離								
坤								
兌								
乾								
坎								
艮								
震巽								
乾坤								
坎離								

世猶有信納甲之說，以爲得易學之真者，何也？

虞氏互體

互體之說，濫觴於左傳，而成於京房。其說初不過以二至四爻，三至五爻各互一三畫之卦耳。鄭玄以後，已漸繁賾。下逮虞翻，類例滋紛。既以二至四爻三至五爻互三畫之卦二。

乾象傳集解引虞翻曰：『已成既濟，上坎爲雲，下坎爲雨。』

按既濟三三坎上離下。下坎者，謂二至四爻之互體也。此以二至四爻互一三畫之卦也。

乾九五爻辭集解引虞翻曰：『謂四已變則五體離。』

按乾三三第四爻變後，則三至五爻互體離。此以三至五爻互一三畫之卦也。復以一至五，二至上，各互六畫之卦一。

蒙象傳集解引虞翻曰：『二體師象。』

按蒙三三坎下艮上，初至三爲坎，三至五爲坤，坎下坤上，是師也。此以初至五五爻，體六畫之卦一。

蒙彖傳集解引虞翻曰：『體頤，故養。』

按蒙二至四體震，四至上爲艮，震下艮上，是頤也。此以二至上五爻，體六畫之卦一。更以初至四、二至五、三至上，各體六畫之卦一。

小畜象傳集解引虞翻曰：『初至四體夫，爲書契。』

按小畜三三下乾上巽，初至三爲乾，二至四體兌，乾下兌上，是夫也。此以初至四四爻，體六畫之卦一。

師象傳集解引虞翻曰：『五變執言時，有頤養象，故以容民畜衆矣。』

按師三三下坎上坤，二至四體震，五陰爻變爲陽爻，則三至五體艮；下震上艮，是頤也。此以二至五四爻體六畫之卦一。

泰九三爻辭集解引虞翻曰：『從三至上，體復，終日乾乾反復道，故无平不陂，无往不復。』

按泰三三下乾上坤，三至五體震，四至上爲坤，震下坤上，是復也。此以三至上四爻，體六畫之卦一。

又有本不成體，而據其半象，以爲互體者。

需象傳集解引虞翻曰：『二失位變，體噬嗑，爲食，故以飲食。』

按需三三下乾上坎，噬嗑三三下震上離。需三至五體離，二陽爻變爲陰爻，則初二兩爻震象半見；半象說詳後上離下震，是爲噬嗑。

同人九四爻辭集解引虞翻曰：『變而承五，體訟。乾剛在上，故弗攻則吉也。』

按同人三三下離上乾，訟三三下坎上乾。同人四陽爻變爲陰爻，則二至四體坎；五上一陽爻，爲乾象半見。上乾下坎，是爲訟也。

豫卦辭集解引虞翻曰：『三至上體師象，故行師。』

按豫三三下坤上震，三至五體坎；五上二陰爻，坤象半見。上坤下坎，是師也。則一卦可衍爲無數之卦體。

按一卦之中，有本體二，並三畫之互體二而爲四。五畫之互體二卦，而有四體；四畫之互體三卦，而有六體。復益以半象之互體，則卦體之多，莫可究極矣。

然後益之以變卦，附之以逸象，則天下無不可以卦象求得之物，世間無不可以卦象解釋之文。一卦可以括六十四卦之義，六十四卦亦不過一卦之變。則是全部周易，一卦已足，復何用六十四卦之紛紛乎？象數之弊，至此極矣。

半 象

半象之說，創自虞翻。半象者，未成三畫之卦，而僅見二畫也。

需九二爻辭集解引虞翻曰：『大壯震爲言，兌爲口，四之五，震象半見，故小有言。』

按虞氏變卦，謂需自大壯來，故以大壯爲說。需三三下乾上坎，四變之五，則四成陽，五成陰；四五兩爻，震象半見。不以四至上震之全象說之者，蓋因二與五爲應，又利其半象乃爲小有言也。訟初六爻辭集解引虞翻曰：『初四易位成震言，三食舊德，震象半見，故小有言。』

按訟三三下坎上乾，初四易位，則二至四成震，震爲言也。今初四未易位，則二三兩爻，震象半見，故小有言也。

小畜彖傳集解引虞翻曰：『需坎升天爲雲，墜地稱雨。上變爲陽，坎象半見，故密雲不雨，尙往也。』

按虞氏變卦，謂小畜自需來，故以需爲說。小畜三三下乾上巽，是變需上六之陰，而成小畜上九之陽也。故小畜四五兩爻，坎象半見。

推其用意，不過爲繁衍卦體，以便廣牽象數耳。然纖巧支離，殊無當於經旨。焦循已辭而闕之：

焦循易圖略^{卷七}論半象曰：『虞翻解小有言爲震象半見，又有半坎之說。余以爲不然。蓋乾之半亦

巽兌之半，坤之半亦艮震之半。震之下半，何異於坎離之半？坎之半，又何異於兌巽艮之半？……：半象之說興，則履姤之下，均堪半坎；師困之下，皆可半震。究何從乎？』

學者其勿惑焉！

兩 象 易

易者，更易也。卦有上下二體，故曰兩象。兩象易者，上下二體相更易也。其說亦肇自虞翻。

繫辭下傳：『上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。』集解引虞翻曰：『无妄兩象易也。无妄乾在上，故稱上古。艮爲穴居，乾爲野，巽爲處。无妄乾人在路，故穴居野處。震爲後世，乾爲聖人；後世聖人，謂黃帝也。艮爲宮室，變成大壯，乾人入宮，故易以宮室。……』

按大壯三三下乾上震，无妄三三下震上乾，故无妄兩象易則成大壯也。无妄二至四體艮，易成大壯後，則大壯之乾，居无妄之艮下，故曰乾人入宮。

同上：『後世聖人，易之以棺槨，蓋取諸大過。』集解引虞翻曰：『中孚上下易象也。……：巽爲木，爲入處；兌爲口，乾爲人。木而有口，乾人入處，棺歛之象。中孚艮爲山丘，巽木在裡，棺藏山陵，槨之象也。故取諸大過』。

按大過三三下巽上兌，中孚三三下兌上巽，故中孚兩象易則成大過也。大過二至四體乾，當巽木兌口之中，故曰乾人入處，棺斂之象。中孚三至五體艮，大過巽當中孚艮之下，故曰棺藏山陵，椁之象也。

同上：『上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。』集解引虞翻曰：『履上下易象也。乾象在上，故復言上古。巽爲繩，離爲罟，乾爲治，故結繩以治。……夬旁通剝，剝坤爲書，兌爲契，故易之以書契。……大過、大壯、夬，此三蓋取，直兩象上下易，故俱言易之。』

按夬三三下乾上兌，履三三下兌上乾，故夬爲履兩象易也。履二至四互離，故曰離爲罟。剝三三下坤上艮，與夬旁通，旁通說詳後。故曰剝坤爲書也。

虞氏以兩象易說易者，凡此三見，然皆無當。繫傳之十二蓋取，或就卦之名義言，或就卦象言。大壯謂『上棟下宇，以待風雨』之偉壯，夬謂『百官以治，萬民以察』之明決；皆就卦名義言之。大過上兌澤，下巽木，木在澤下，有似棺椁；則就象言之。繫傳蓋取之說，本多牽合，然固與兩象易無涉，此核諸傳文而不合也。虞氏變卦之例，大壯及夬，皆屬十二消息。於大壯注云：『陽息泰也』。於夬注云：『陽決陰，息卦也。』十二消息，皆出自乾坤，是大壯非來自无妄，夬非來自履也。於大過注云：『大壯五之初，或說三之五。』按李銳周易虞氏略例云：『說字疑當作訟字』。是大過不來自大壯，則來自訟，固非來自中孚也。然則兩象易之說，又顯與己例矛盾矣。於易傳則不合，與己例則矛盾，說易者尙何取焉？

旁 通

旁通者，謂兩卦相比，爻體互異；此陽則彼陰，此陰則彼陽，兩兩相通也。說亦創自虞翻。

比三三卦辭集解引虞翻曰：『與大有旁通。』

大有三三卦辭集解引虞翻曰：『與比旁通。』

小畜三三卦辭集解引虞翻曰：『與豫旁通。』

豫三三卦辭集解引虞翻曰：『與小畜旁通。』

履三三卦辭集解引虞翻曰：『與謙旁通。』

謙三三卦辭集解引虞翻曰：『與履旁通。』

同人三三卦辭集解引虞翻曰：『旁通師卦。』

蠱三三卦辭集解引虞翻曰：『與隨旁通。』

臨三三卦辭集解引虞翻曰：『與遯旁通。』

剝三三卦辭集解引虞翻曰：『與夬旁通。』

夬三三卦辭集解引虞翻曰：『與剝旁通。』

復三三卦辭集解引虞翻曰：『與姤旁通。』

姤三三卦辭集解引虞翻曰：『與復旁通。』

大畜三三卦辭集解引虞翻曰：『與萃旁通。』

頤三三卦辭集解引虞翻曰：『與大過旁通。』

坎三三卦辭集解引虞翻曰：『與離旁通。』

離三三卦辭集解引虞翻曰：『與坎旁通。』

恒三三卦辭集解引虞翻曰：『與益旁通。』

革三三卦辭集解引虞翻曰：『與蒙旁通。』

鼎三三卦辭集解引虞翻曰：『與屯旁通。』

其所以造爲此例者，亦因本卦之象，不敷資取；不得不更取旁通之卦之象，以足成其說也。

小畜初九爻辭集解引虞翻曰：『謂從四之初成復卦，故復自道。出入无疾，朋來无咎，何其咎吉。按何上疑脫故字。乾稱道也。』

大有初九爻辭集解引虞翻曰：『初動震爲交，比坤爲害。匪，非也。艱，難。謂陽動比初成屯，屯難也。變得位，難則無咎。』

今按旁通之名，蓋取於乾文言傳：『六爻發揮，旁通情也』之語。實則揮者動也；六爻發揮，即『

變動不居，周流六虛』之義。旁通情者，即『以類萬物之情』之義。蓋旁猶普也。『爻象以情言』，故六爻發動，可以普通萬物之情也。虞氏取其名而變其義，已違文言傳之旨。又況本小畜卦也，而乃以豫說之；豫又不足，更及於復。本大有卦也，而以比說之；比又不足，更及於屯。展轉牽引，將無窮極；甲乙株連，有同冤獄。而謂得周易之真，其誰信哉！

反 卦

反卦者，六爻反轉也。經卦以此爲序，彖傳等亦以此義爲說。虞氏用以解易，於經傳爲有徵矣。

泰卦辭集解引虞翻曰：『反否也。』

否卦辭集解引虞翻曰：『反泰也。』

觀彖傳集解引虞翻曰：『觀，反臨也。』

頤卦辭集解引虞翻曰：『反復不衰，與乾坤坎離大過小過中孚同義。』

明夷卦辭集解引虞翻曰：『反晉也。』

漸卦辭集解引虞翻曰：『反成歸妹。』

繫辭下傳：『男女構精，萬物化生。』集解引虞翻曰：『損反成益。』

同上：『君子安其身而後動』。集解引虞翻曰：『謂反損成益。』

序卦傳：『有男女然後有夫婦。』集解引虞翻曰：『咸反成恒。』

雜卦傳：『否泰，反其類也。』集解引虞翻曰：『否反成泰，泰反成否，故反其類。』然以反卦之象，說本卦之爻，經傳中則無此例也。

觀六二爻辭集解引虞翻曰：『臨兌爲女。……兌女反成巽，四五得正，故利女貞。』

明夷上六爻辭集解引虞翻曰：『離滅坤下，故不明晦。晉時在上麗乾，故登于天，照四國；今反在下，故後入于地，失其則。』

虞氏卦變

虞氏卦變之例凡四：乾坤二五互之，以成坎離，一也。不正之爻，皆當變而之正，以成既濟定，二也。以爻位消息，推其卦之所自來，三也。震巽特變，四也。茲分述如次：

(一)乾坤二五互之，以成坎離。乾五之坤五，乾二之坤二，則坤成坎；坤五之乾五，坤二之乾二，則乾成離。義與荀氏升降不同。

坎卦辭集解引虞翻曰：『乾二五之坤。』

離卦辭集解引虞翻曰：『坤二五之乾。』

然因其變化，遂得繁衍卦體，而便於求其欲得之象，則用意固致一也。

繫辭上傳：『是故剛柔相摩，八卦相盪。』集解引虞翻曰：『乾以二五摩坤，成震坎艮；坤以二五摩乾，成巽離兌。故剛柔相摩，則八卦相盪也。』

按乾二五之坤成坎三三，坎二至四互體震，三至五互體艮。故成震坎艮。坤二五之乾成離三三，離二至四互體巽，三至五互體兌。故曰成巽離兌也。

坎象傳集解引虞翻曰：『謂五在天位，五從乾來，體屯難，故天險不可升也。』

按坎二至四體震，四至上爲坎，故曰體屯。

離象傳集解引虞翻曰：『震爲百穀，巽爲草木，坤爲地。乾二五之坤成坎震，體屯，屯者盈也。盈天地之間者唯萬物，萬物出震，故百穀草木麗乎地。』

乃本坎卦也，而牽於乾，復牽及互體之屯。本離卦也，而牽於坤，牽於互體之屯，復牽及屯之震。象數之穿鑿，大都如斯也。

(二)成既濟定 虞氏謂爻之不正者，皆當變而之正。所謂正者，卽象象傳之正位或當位也。故初陽二陰，三陽四陰，五陽上陰，則六爻皆正，而成既濟，爻位乃定也。

乾象傳：『雲行雨施。』集解引虞翻曰：『已成既濟，上坎爲雲，下坎爲雨，故雲行雨施。』

按乾二四上三爻不正，變而之正，則成既濟三三。既濟四至上爲上坎，二至四爲下坎也。

屯六二爻辭『十年乃字』。集解引虞翻曰：『坤數十，三動反正，離女大腹，故十年反常乃字。』

謂成既濟定也。』

按屯三三上坎下震，惟三爻不正。變而之正，則成既濟而下體爲離也。——此一爻不正當變之例。

咸彖傳集解引虞翻曰：『初四易位，成既濟。』

按咸三三上兌下艮，初四二爻不正，易位後則皆得正而成既濟。——此兩爻不正當變之例。

漸初六爻辭集解引虞翻曰：『初失位，故厲；變得正，三動受上，成震。』又上九爻辭虞翻曰：『謂三變受，成既濟。』

按漸三三上巽下艮，初上皆不正。三因受上而變，三變受上，說另詳。變後亦不正。故初既變，三復變而受上，則成既濟定矣。——此三爻不正當變之例。

損六五爻辭集解引虞翻曰：『謂二五已變成益，故或益之。……三上失位，……三上易位成既濟。』

按損三三上艮下兌，二三五上四爻皆不正。二五變，三上易位，則成既濟。——此四爻不正當變之例。

睽彖傳集解引虞翻曰：『二五易位』。又云：『四動，坤爲地』。又上九爻辭虞翻曰：『三在坎下，故遇雨；與上易位，坎象不見；各得其正，故則吉也。』

按睽三三上離下兌，二至上五爻皆不正，故二五，三上各易位，四再變動，乃成既濟。——此

五爻不正當變之例。

未濟九二象傳集解引虞翻曰：『謂初已正，二動成震，故行正。』九四爻辭虞翻曰：『動正，得位。』六五爻辭虞翻曰：『之正則吉。』上九爻辭虞翻曰：『終變之正，故无咎。』

按未濟三三六爻皆不正，集解引虞注者五爻，皆言當變。惟六三一爻注闕，然以其例推之，亦必當變也。

惟是彖傳有當位不當位之辭，而無之正之義。所謂『進得位』『進以正』者，皆承上卦，就其倒轉爲說；詳象象傳例。非謂本爻不正，當變而之正也。則成既濟定之說，亦似是而實非者矣。

(三)以爻位消息，推卦之所由來。其說以十二消息卦爲主。十二消息者，復、臨、泰、大壯、夬、乾、姤、遯、否、觀、剝、坤是也。虞氏以爲諸卦皆由消息卦而出，故一陽五陰之卦，生自剝、復；一陰五陽之卦，生自姤、夬；二陰四陽之卦，生自遯、大壯；二陽四陰之卦，生自臨、觀；三陰三陽之卦，生自泰、否。然亦有變例，變例以一陰一陽之卦爲多。茲分述如次：

甲、一陽五陰之卦凡六：

一、復三三 彖傳集解引虞翻曰：『陽息坤。』以下所引，皆出集解，但曰注云，不更詳所出。

二、師三三 注闕。

三、謙三三 注云：『乾上九來之坤。』

- 四、豫䷏ 注云：『復初之四。』
五、比䷇ 注云：『師二上之五。』
六、剝䷖ 注云：『陰消乾也。』
乙、一陰五陽之卦凡六：

- 一、姤䷫ 注云：『消卦也。』
二、同人䷌ 注闕
三、履䷉ 注云：『謂變訟初爲兌也。』
四、小畜䷈ 注云：『需上變爲巽。』
五、大有䷍ 注闕。
六、夬䷪ 注云：『陽決陰，息卦也。』

按一陽五陰之卦，豫之『復初之四，』則明言自復來矣。師注闕而弗詳，謙比則皆變例。一陰五陽之卦，同人大有注皆闕，不詳所自。履小畜兩卦，又皆變例也。

丙、二陽四陰之卦凡十五：

- 一、臨䷒ 注云：『陽息至二，與遯旁通。』
二、明夷䷣ 注云：『臨二之三，而反晉也。』

- 三、震䷲ 注云：『臨二之四。』
四、屯䷂ 注云：『坎二之初。』
五、頤䷚ 注云：『晉四之初，與大過旁通。』
六、升䷭ 注云：『臨初之三。』
七、解䷧ 注云：『臨初之四。』
八、坎䷜ 注云：『乾二五之坤，于爻觀上之二。』
九、蒙䷃ 注云：『艮三之二。』
十、小過䷽ 注云：『晉上之三。當從四陰二陽臨觀之例，臨陽未至三，而觀四已消也。』
十一、蹇䷦ 注云：『觀上反三也。』
十二、艮䷳ 注云：『觀五之三也。』
十三、萃䷬ 注云：『觀上之四也。』
十四、晉䷢ 注云：『觀四之五。』
十五、觀䷓ 注云：『觀反臨也。』
右十五卦，惟屯、頤、蒙、小過四卦爲變例，餘卦皆自臨觀來。然屯出於坎，坎固出於觀；蒙出於艮，艮亦出於觀，頤、小過並出於晉，晉亦出於觀也。

又按虞氏以爻位消息推卦變之例，皆以一爻易一爻，無同時易兩爻者。小過若謂來自臨，或來自觀，皆須同時易兩爻；故不取臨觀，而別取晉也。下文申孚例視此。

丁、二陰四陽之卦亦十五：

- 一、遯_{三三} 注云：『陰消姤二也。』
- 二、訟_{三三} 注云：『遯三之二也。』
- 三、巽_{三三} 注云：『遯二之四。』
- 四、鼎_{三三} 注云：『大壯上之初。』
- 五、大過_{三三} 注云：『大壯五之初，或兌三之初。』
- 六、无妄_{三三} 注云：『遯上之初。』
- 七、家人_{三三} 注云：『遯初之四也。』
- 八、離_{三三} 注云：『坤二五之乾。……于爻遯初之五。』
- 九、革_{三三} 注云：『遯上之初。』
- 十、中孚_{三三} 注云：『訟四之初也。……此當從四陽二陰之例，遯陰未及三，而大壯陽已至四，故從訟來。』
- 十一、睽_{三三} 注云：『大壯上之三。在繫蓋取，无妄二之五也。』

十二、兌_{三三} 注云：『大壯五之三也。』
十三、大畜_{三三} 注云：『大壯初之上。』
十四、需_{三三} 注云：『大壯四之五。』
十五、大壯_{三三} 注云：『陽息泰也。』
右二陰四陽之卦凡十五，除中孚外，餘皆自遯及大壯來也。
戊，三陰三陽之卦凡二十：

- 一、泰_{三三} 注云：『陽息坤，反否也。』
- 二、歸妹_{三三} 注云：『泰三之四。』
- 三、節_{三三} 注云：『泰三之五，天地交也。』
- 四、損_{三三} 注云：『泰初之上。』
- 五、豐_{三三} 注云：『此卦三陰三陽之例，當從泰二之四。而豐三從噬嗑上來之三，折四於坎獄中而成豐。』

- 六、既濟_{三三} 注云：『泰五之二。』
- 七、賁_{三三} 注云：『泰上之乾二，乾二之坤上。』
- 八、隨_{三三} 注云：『否上之初。』

九、噬嗑三三 注云：『否五之坤初，坤初之五。』

十、益三三 注云：『否上之初。』

十一、恒三三 注云：『乾初之坤四。』

十二、井三三 注云：『泰初之五也。』

十三、蠱三三 注云：『泰初之上。』

十四、困三三 注云：『否二之上。』

十五、未濟三三 注云：『否二之五。』

十六、渙三三 注云：『否二之四。』

十七、咸三三 注云：『坤三之上成女，乾上之三成男。』

十八、旅三三 注云：『賁初之四，否三之五，非乾坤往來也，與噬嗑之豐同義。』

十九、漸三三 注云：『否三之四。』

二十、否三三 注云：『陰消乾，又反泰也。』

右三陰三陽之卦二十，除豐旅外，餘皆自泰否來。賁、噬嗑、恒、咸等卦，所謂乾之坤之者，亦皆謂泰否也。然於豐固明言『

當從泰二之四；』於旅亦明言『否三之五』也。

故一陰一陽者凡十二卦，二陰二陽者凡三十卦，三陰三陽者，凡二十卦，皆由消息卦所生。而十二

消息，又以乾坤二卦為主。然則此六十二卦，皆乾坤之變也。

✓惟是卦變之說，本於彖傳往來上下之文。而彖傳所謂往來上下者，皆就其前卦之倒轉而言，本不合於虞氏之說。彖傳云云，是否悉當於經文，尙難遽定；則虞氏之塗墁，更不足論。又況其例復多自相牴牾乎？

焦循易圖略^{卷七}論卦變上曰：『三陰三陽，既本諸泰否；二陰四陽，四陰二陽，既本諸臨、觀、大壯、遯；則一陰五陽，五陰一陽，亦宜本諸復、姤、夬、剝矣。乃謙則乾上九來之坤，與荀氏同，所謂自乾坤來，無復姤夫剝之例矣。豫則復初之四，比則師二之五。說者以爲從兩象易之例，非乾坤往來。而履則變訟初爲兌，小畜則需上變爲巽，此亦荀氏萃本否卦之說，於卦變中別一義矣。……其屯、蒙、頤、坎四卦，可自觀來，亦可自臨來，莫知所指；乃以屯爲坎二之初，蒙爲艮三之二，用荀說也。坎則云：『乾二五之坤，與離旁通，於爻觀二之上。』是既本乾坤，又本十辟。而頤則晉四之初，晉則非乾坤，非六子，非十辟矣，又何說乎？……且所謂之者，兩爻相易也。……至大畜則云：『大壯初之上。』无妄則云：『遯上之初。』損則云：『泰初之上。』益則云：『否上之初。』依諸例，則大壯初之上鼎也，遯上之初革也，泰初之上蠱也，否上之初隨也。此則以初爻加於上爻之上，上爻續於初爻之下，與兩相易者迥別。……然則，卦之來，自乾坤，一也。自六子，二也。自十辟，三也。上下相加如損益，四也。上下剛柔相變如小畜履，

五也。兩象易，六也。兩爻齊之，如遯先生訟，次生中孚，七也。謂諸卦各有所自來乎？謂每卦兼有所自來乎？予於此求之最深最久，知其非易義所有，決其必無此說。

（四）震巽特變 虞氏以爲八卦中乾天、坤地、坎水、離火、艮山、兌澤，皆有形質，惟震雷巽風無形，故其卦特變。特變者，謂震變成巽，巽變成震；三爻俱變，與其他卦變之例不同也。

蠱彖傳集解引虞翻曰：『謂初變成乾，爲甲；至二成離，離爲日。謂乾三爻在前，故先甲三日，賁時也。變三至四體離，至五成乾；乾三爻在後，故後甲三日，无妄時也。』

按蠱三三上艮下巽，初變成大畜，則下體爲乾；變至二成賁，下體爲離；變三至四成噬嗑，則下體爲震。

恒卦辭集解引虞翻曰：『終變成益，則初四二五，皆得其正。』

按恒三三上震下巽，六爻俱變，則下體巽成震，上體震成巽，故爲益也。

巽九五爻辭集解引虞翻曰：『震巽相薄，雷風無形，當變之震矣。』又曰：『謂變初至二成離，至三成震，震主庚，離爲日。震三爻在前，故先庚三日，謂益時也。動四至五成離，終上成震；震爻在後，故後庚三日也。』

按此謂六爻俱變而成震也。

說卦傳：『巽……爲近利市三倍，其究爲躁卦。』集解引虞翻曰：『變至三成坤，坤爲近。四動

乾，乾爲利。至五成噬嗑，故稱市。……動上成震，故其究爲躁卦。八卦諸爻，唯震巽變耳。

按巽三三變至三，則下體成震，而二至四體坤。四動則上體成乾，五動則上體成離，並下體之震，而成噬嗑。上動，則上體亦成震矣。

按特變之說，不過謂震巽三爻俱變，與之正而成既濟定之義不同耳。然謂震雷巽風無形，姑無論說卦傳所列，震巽多有形之物；即以象象傳而論，巽亦爲木，木豈無形者哉？況縱或震巽無形，又何爲特變乎？更退一步言之，即使震巽果爲無形，無形者果應特變，則凡有震巽之卦，應皆以特變言之。然屯之下體震也，應變爲巽矣；乃於六二注云：『三失位變，復體離。』震上下皆震，亦應變爲巽也；乃六二亦注云：『三動離爲羸蚌。』斯仍之正之義，何不用特變之例也？此類甚多，茲不遍舉。即此已足證其說之難通矣。

三變受上

三變受上者，謂三爻變而與上爻易位也。說亦虞翻所創。

家人上九爻辭集解引虞翻曰：『謂三已變，與上易位，成坎；坎爲孚。故有孚。乾爲威如，自上之坤，故威如。易則得位，故終吉也。』又上九象傳虞翻曰：『謂三動，坤爲身；上之三，成既濟定，故反身之謂。』

按家人三三上巽下離，三陽爻變爲陰爻，而與上易位，則上成陰爻，而三仍爲陽爻。上成陰爻，則上體爲坎。三已變而上未之三時，則二至四爻體坤。上已之三，則上坎下離，成既濟矣。漸彖傳集解引虞翻曰：『謂初已變爲家人，四進已正，而上不正。三動成坤，爲邦；上來反三，故進以正可以正邦。』又初六爻辭虞翻曰：『艮爲小子，初失位，故厲。變得正，三動受上，成震。震爲言，故小子厲，有言无咎也。』又上九爻辭虞翻曰：『陸謂三也，三坎爲平，變而成坤，故稱陸也。』又云：『謂三變受，成既濟，與家人象同義。上之三得正，離爲鳥，故其羽可用爲儀吉。三動失位，坤爲亂；乾四止坤。象曰不可亂，彖曰進以正邦，爲此爻發也。三已得位，又變受上，權也。孔子曰：「可與適道，未可與權，宜无怪焉。」』

按漸三三上巽下艮，三變則下體成坤。初變後三再變，則下體成震。三既變則三至五體艮，而初至三爲坤，故曰止坤。「乾四止坤」乾疑艮字之譌。初已變，三再變而受上，斯成既濟矣。

按虞氏易例，凡六爻不正者，皆當變而之正，謂之成既濟定。凡爻之已正者，則不變。乃三變受上者，三本當位，又必使變爲不當，而與上易位，不亦自亂其例乎？乃以「權」解嘲，所謂遁辭知其所窮矣。況虞氏此說，將謂凡三上爲陽爻之卦，皆當三變受上乎？抑獨用於家人及漸二卦乎？若謂獨用於此家人漸二卦，則應詳其獨異之故；若謂凡三上爲陽爻之卦，三皆當變而受上，則乾、小畜、同人、大有、蠱、賁、大畜、離、遯、姤、井、鼎、艮、旅、巽等卦，何不準此例爲說乎？以

象數釋卦爻辭，縱能圓通，已非其旨。況支離謬悠，至於此極哉！

王弼易例

象數之學，至後漢三國之際，其弊已極。物窮則變，事理之常。於是王弼奮起，矯象數之謬悠，一本十翼爲說。蓋自孟喜而後，易家沈溺象數中者，垂三百年；漫漫長夜，迷途不返。王氏獨能不顧流俗，廓而清之，粹然歸宗於易傳，不可謂非人傑也。

王氏著有易略例一卷，首闢象數之妄。明象篇曰：

『而或者定馬於乾，案文責卦，有馬無乾，則僞說滋漫，難可紀矣。互體不足，遂以卦變；變又不足，推致五行。一失其原，巧愈彌甚。縱復或值，而義無所取。』

快哉此言！象數之妄，已於此寥寥數語盡之矣。

蓋易卦雖假象以著，而易繇固未嘗據八卦之象以立辭。故王氏之說，最爲中肯。明象篇又曰：『夫象者，出意者也；言者，明象者也。盡意莫若象，盡象莫若言。言生於象，故可尋言以觀象；象生於意，故可尋象以觀意。意以象盡，象以言著。故言者所以明象，得象而忘言；象者所以存意，得意而忘象。……然則忘象者，乃得意者也。……是故觸類可爲其象，合義可爲其徵。義苟在健，何必馬乎？類苟在順，何必牛乎？爻苟合順，何必坤乃爲牛？義苟應健，何必乾乃爲馬？』

乾文言傳注亦曰：

『夫易者象也，象之所生，生於義也。有斯義，然後明之以其物。故以龍敘乾，以馬明坤；隨其事義，而取象焉。是故初九、九二，龍德皆應其義。至於九三，乾乾夕惕，非龍德也；明以君子，當其象矣。』

其論象也如此，可謂得十翼之義矣。

其述卦例也，約分三端：反對，一也。

略例明卦適變通爻篇曰：『故卦以反對，而爻以皆變。』

二體，二也。

略例明彖篇：『或有遺爻而舉二體者，卦體不由乎爻也。』

略例下：『卦體不由乎一爻，則全以二體之義明之，三三豐卦之類是也。』

卦以一爻爲主，三也。

略例明彖篇：『夫少者，多之所貴也；寡者，衆之所宗也。一卦五陽而一陰，則一陰爲之主矣；五陰而一陽，則一陽爲之主矣。夫陰之所求者陽也，陽之所求者陰也。陽苟一也，五陰何得不同而歸之？陰苟隻焉，五陽何得不同而從之？故陰爻雖賤，而爲一卦之主者，處其至少之地也。』

略例下：『一卦之體，必由一爻爲主，則指明一爻之美，以統一卦之義，三三大有之類是也。』

此三例者，與彖象諸傳，無不符合。

按卦主之說，卽彖傳以爻義說卦之例。

而存時之說，尤深得彖象傳之旨趣焉。

略例明爻通變篇曰：『是故卦以存時。』

又明卦適變通爻篇曰：『夫卦者，時也；爻者，適時之變者也。夫時有否泰，故用有行藏；卦有小大，故辭有險易。一時之制，可反而用也；一時之吉，可反而凶也。……故名其卦，則吉凶從其類；存其時，則動靜應其用。尋名以觀其吉凶，舉時以觀其動靜。』

其述爻例也，則以比、應、承、乘、據、附、順、逆、爲說：

略例明爻通變篇：『近不必比，遠不必乖。同聲相應，高下不必均也；同氣相求，體質不必齊也。』

又明卦適變通爻篇：『夫應者，同志之象也。位者，爻之所處之象也。遠近者，險易之象也。內外者，出處之象也。初上者，始終之象也。是故雖遠而可以動者，得其應也。雖險而可以處者，得其時也。弱而不懼於敵者，得所據也。憂而不懼於亂者，得所附也。柔而不憂於斷者，得所御也。雖後而敢爲之先者，應其始也。物競而獨安於靜者，要其終也。故觀變動者存乎應，察安危者存乎位，辯順逆者存乎承乘，明出處者存乎外內，遠近終始，各存其會。』

略例下：『故凡陰陽二爻，率相比而無應，則近而不相得；有應，則雖遠而相得。然時有險易，卦有大小，同救以相親，同辟以相疏，故或有違斯例者也。』

蓋多取於繫辭傳愛惡相攻，遠近相取，情偽相感之旨，而大要與象象傳不悖。至於以陰爻居陰位，陽爻居陽位爲得位，

略例辯位篇：『位有尊卑，爻有陰陽。尊者陽之所處，卑者陰之所履也。故以尊爲陽位，卑爲陰位。去初上而論位分，則三五各在一卦之上，亦何得不謂之陽位？二四各在一卦之下，亦何得不謂之陰位？』

比六二爻辭注云：『居中得位。』

師六四爻辭注云：『得位而无應。』

蠱九三爻辭注云：『履得其位。』

履九五爻辭注云：『得位處尊。』

按王氏謂初上無定位，故曰：『去初上而論位分。』而注文於初上二爻，亦不言得位失位也。說詳後。

以五爲尊位；

訟九五爻辭注云：『處得尊位。』

師六五爻辭注云：『柔得尊位。』

以二五爲中，

蒙九二爻辭注云：『以剛居中。』

泰六五爻辭注云：『履中居順。』

以中爲貴。

略例明象篇：『夫今古雖殊，軍國異容，中之爲用，未可遠也。』

無不深符象象傳之誼。准謂初上無位，

略例辯位篇曰：『案象無初上得位失位之文。又繫辭但論三二四同功異位，亦不及初上，何乎？唯乾上九文言云：『貴而无位。』需上六云：『雖不當位。』若以上爲陰位邪？則需上六不得云不當也。若以上爲陽位邪？則乾上九不得云貴而无位也。陰陽處之，皆云非位。而初亦不說當位失位也。然則初上者，是事之終始，无陰陽定位也。』

則誤解象象傳之義矣。

按既濟六爻皆得位，象傳曰：『剛柔正而位當也。』未濟六爻皆失位，象傳曰：『雖不當位，剛柔應也。』則是初以陽爲當位，上以陰爲當位，非無陰陽定位也。至需上六象傳：『雖不當位』之語，乃衍一位字。說詳象象傳例。乾文言傳：『貴而无位』，正謂以陽居上爲不當位，非謂無

陰陽之位也。

要之，王氏易例，大率與十翼合。其例是否即周易之真，固尙待於論定。然掃象數之妖氛，一歸於十翼及先秦易家之平實，其功不可沒矣。

惟是風氣所靡，薰蕕已深；王氏雖痛斥象數，然亦時或沾染其習，而不自覺。焦循譏其：「解龍戰以坤上六爲陽之地，固本爻辰之在已；解文柔文剛，以乾二坤上言，仍用卦變之自泰來。」見周易補疏自序。實深中肯綮。至謂：「知卦變之非，而用反對。」則不足爲輔嗣病。又謂：「知五氣之妄，而信十二辟。」並見周易補疏自序。則未免誣矣。

按反對之例，於經卦及十翼有徵，王氏之說，正與經傳合。焦氏以此責之，非矣。所謂用十二辟者，臨彖傳王注云：「八月陽衰而陰長，小人道長，君子道消也。」焦氏補疏云：「循案王氏以八月指否所辟之月，夏之七月，殷之八月也。文王用殷正，故以否所辟爲八月。小人道長，君子道消，即用否卦傳，以明八月爲否也。……王氏以辟卦注易如此。」里案：焦說非是。八月陽氣漸衰，陰氣漸長，此驗諸氣候如此，非謂本於否卦也。陽爲君子，陰爲小人；陽衰陰長，即小人道長君子道消之象，豈必取乎否卦傳哉？

夫周易卦爻辭例之真象如何，固尙待吾人考定。必不得已，而求其次，則十翼而後，王氏之易例，其庶幾乎！

73·7·0687

·890078·

屈萬里先生全集⑧（第二輯⑥至⑭）
先秦漢魏易例述評

著者 屈 萬 里
發行人 王 必 成
出版者 聯經出版事業公司

臺北市忠孝東路四段五五七號
電話：七六〇一六、一六一二、三二一七
郵撥：一〇〇五五九號

行政院新聞局登記證局版臺業字〇一三〇號
保有版權·翻印必究

中華民國七十三年七月初版

定價：第二輯共九冊
新台幣二八〇〇元

先秦漢魏易例述評 / 屈萬里著.--臺北市：聯經，
民73

[10] 154面；21公分.--(屈萬里全集⑧，第二輯)

民國58年初版由學生書局出版

全輯八種共九冊新臺幣2800元(精裝)

I. 屈萬里著

089.86/8545. V.8

書 碼:	089.8	
Call No.	7746 48	
登錄號:	284825	
Accession No.		
書 名:	先秦漢魏帛書評	
Title		
作 者:	屈 萬 里	
Author		
借 閱 人	借 期	還 期
Borrower's Name	Date Landed	Date Returned

書 碼 089.8
CALL NO. 7746
48

登錄號 284825
ACCESSION NO.

日盛圖書館設備公司印製
TEL: (02) 8350594 • 8351792

還書期限

Return on or before Last Date Stamped

900222		
93.2.17		
94.11.30		
94.12.14		
96.5.03		

單位 圖書館
來源 教育部補助購置
書價 8000.00
登記 80年5月11日